

উপনিষদ-তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

ঈশোদ্যান

পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

শ্রীশ্রীগুরুগোবিন্দো জয়তঃ

মাসিক হস্তক সমীচীর
উপনিষদ্-তাৎপর্য

নিম্নলিখিত ভারত শ্রীচৈতন্য গোষ্ঠীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যানীলাপ্রবিশ্ট
ও ১০৮শ্রী শ্রীমন্তকিষ্কিন্দিত মাধব গোহামী মহারাজ
বিক্রপাদেব অযোগ্য কিস্করাভাস ত্রিদণ্ডিয়ারী
শ্রীমন্তকি নিকৈতন তুয়াগ্রামী মহারাজ
কর্তৃক সংকলিত

প্রথম সংস্করণ

শ্রীগৌরানন্দ—৫১০

ত্রিদণ্ডিয়ারী শ্রীমন্তকিবারিমি পরিব্রাজক মহারাজ কর্তৃক
কলিকাতা-২৬, ৬৪/১এ মহিম হালদার প্রীটাইল্ড
'শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেসে' মুদ্রিত ও প্রকাশিত

আমলকী একাদশী

২৫ গোবিন্দ ৫১০ শ্রীগৌরানন্দ
৫ চৈত্র. ১৪০৩ বঙ্গাব্দ
১৯ মার্চ, ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ

প্রতিস্থান :—

- ১। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জি রোড
কলিকাতা-২৬
- ২। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ
ঈশোদ্যান
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
- ৩। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ
মধুরা রোড
পোঃ বৃন্দাবন, মধুরা (উত্তরপ্রদেশ)
- ৪। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ
গ্রাণ্ড রোড
পুরী (ওড়িশ্যা)
- ৫। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ
শ্রীঅগম্যথ মন্দির
আগরতলা (ত্রিপুরা)
- ৬। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ
পল্টন বাজার
গৌহাটি-৮ (আসাম)

নিবেদন

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা অসমদীয় পরমারাধা শ্রীল গুরুপাদপদ্ম নিত্যানীলাপ্রবিষ্ট ও ১০৮শ্রী শ্রীমত্তত্ত্বিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ, আনাদের বিদ্যাসাগরের মঙ্গল কামনায় শ্রীহরিকথা প্রসঙ্গে "উপনিষদ্-তাৎপর্য" ব্যাখ্যা করিতেন। তাঁহার অহৈতুকী কৃপায় যাহা কিছু আত্মসা-বস্থায় স্মরণ পথে ছিল, তাহা তাঁহারই পাদপদ্ম স্মরণ পূর্ব্বক এবং আমাদের পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রভৃতি নিত্যস্মরণীয় বৈষ্ণবগণের ঢীকা বা আলোচনা হইতে বিশেষ শরণ গ্রহণ করতঃ উপনিষদ্-তাৎপর্য্য অতিকল্প গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিতে প্রয়াস করিলাম।

এই উপনিষদ্-তাৎপর্য্য শ্রীচৈতন্যবাণী মাসিক পত্রিকায় প্রবন্ধাকারে প্রকাশকালে শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের আচার্য্য পরম পূজাপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, পুস্তক সংশোধন, পরিবর্তন-পরিবর্জনাदि কার্য্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া আমাকে যে অহৈতুকী কৃপা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি নিজ গুণে আমাকে কৃতজ্ঞ করিয়া আমাদ্বারা নিজ পাদপদ্মের ন্যূন পরিশোধ করাইলে এ দাস চির কৃতজ্ঞ থাকিব।

এই গ্রন্থে আর একজনের কথা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। তিনি হইতেছেন আমার গুরুদ্রাতা ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমত্তত্ত্বি বান্ধিষি পরিব্রাজক মহারাজ। তিনি শ্রীচৈতন্য-বাণী মূদ্রণালয়ের দায়িত্বে থাকায় কার্য্যব্যস্ততার মধ্যেও পুস্তক সংশোধনাদি করিয়া শ্রীশ্রীহরিশঙ্কর বৈষ্ণবগণের প্রচুর স্নেহ ভাজন হইয়াছেন।

গ্রন্থে যাহা কিছু সত্য, শিব ও সুন্দর, তাহা সকলই শ্রীল গুরু-পাদপদ্মের মহিমা ভাপক। আর যাহা কিছু অশোভন, অপ্রশংসনীয়

ও ভ্রমাদিসূক্ত, তাহা মাদুল অনতিভ দীনহীন সঙ্কলয়িতার অত্যাশ্রয়ত।

পরিশেষে আমার সান্ন্যাস নিবেদন—যেন সঙ্কলনরূপ এদীনের সমস্ত ভুল-ভ্রমটিকে নিজস্ব সংশোধন করতঃ পাঠ-অনুশীলনে যত্নবান হইয়া আমার সঙ্কলন-পরিশ্রম সার্থক করেন।

বিনীত নিবেদক—

হ্রিদয়িতিকু শ্রীভক্তিনিকেতন তুর্যাশ্রমী

পরীক্ষ্য লোকান্ কস্মত্চিত্তান্ ব্রাহ্মণো

নির্কেদমায়াসাম্যাকৃতঃ কৃতেন।

তদ্বিজ্ঞানার্থং স তু কমেবাভিগচ্ছৎ

সন্নিংপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥

মুঃ উঃ ১২।১২

যং ব্রহ্মাবরূপেন্দ্রকল্পমকৃতঃ শ্রুত্বতি দিব্যঃ শুভৈ-

বেদৈঃ সাজপদকুমোপনিষদৈর্গায়ত্ৰি যং সামগাঃ।

ধ্যানাবস্থিত তদগতেন মনসা পশ্যতি যং যোগিনো

যস্যাত্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ ॥

ভাঃ ১২।১৩।১

শ্রীশ্রীগুরুপৌরাসৌ ভজতঃ

উপনিষদ্-তাৎপর্য

‘উপনিষদ্’ শব্দের ব্যুৎপত্তি এবং প্রকার করা হইয়াছে, উপ+নি, এই দুই উপসর্গের সঙ্গে ‘সদ্’ ধাতু হইতে ‘কৃপ’ প্রত্যয় করিলে পর ‘উপনিষৎ’-শব্দ নিষ্পন্ন হয়। ‘সদ্’ ধাতুর তিন অর্থ হয়—বিশরণ, গতি, প্রাপ্তি, অর্থাৎ বিনাশ, জ্ঞান, এবং প্রাপ্তি, আর অবসাদন—মানে শিথিল করা। কেহ কেহ ‘উপ’ ব্যবধানরহিত, নি (সম্পূর্ণ) ‘সদ্’—জ্ঞান, অর্থ করেন। বিভিন্ন আচার্য্য ও ভাষ্যকারগণ ‘উপনিষদ্’ শব্দের বিভিন্ন ব্যুৎপত্তিগত অর্থ করেন। যাহা সমস্ত অনর্থের উপ-পয়কারী সংসার নাশ করে, সংসারের কারণভূত অবিদ্যাকে শিথিল করে এবং ব্রহ্মকে প্রাপ্তি করায় তাহা ‘উপনিষদ্’ নামে খ্যাত।

উপনিষদের অন্য নাম ‘বেদান্ত’ও বলা হয়। ইহা বেদের শীর্ষ-স্থানীয় অস্তভাগের নাম, তজ্জনা বেদান্ত। এই বেদান্তই ব্রহ্মবিদ্যা, অর্থাৎ বেদের সিদ্ধান্ত চরম তাৎপর্য উপনিষদেই নির্ণয় করা হইয়াছে।

উপনিষৎ—উপনিষাদিতি উপ-নি-সদ্-কৃপ। অথবা সদ্-পিচ-কৃপ। সমীপসদন, রহসা (উপনিষদো রহসো সমীপসদনে)। নির্জ্ঞান স্থান। ধর্ম। বিস্মৃতি-কর্তৃবা ব্রত-বিশেষ। বেদশিরোভাগ, বেদান্ত।

উপনিষদকে মুনিঋষিগণ বেদের শিরোভাগ বা বেদান্ত বলিয়া-ছেন, কারণ বেদের এই অংশে ব্রহ্মবিদ্যা কীর্তিত হইয়াছে। বেদের অন্য অংশে কর্মকাণ্ড দ্বারা পুণ্যলাভের উপদেশ আছে, কিন্তু এই অংশে জ্ঞানকাণ্ডের দ্বারা যাহাতে নিত্য আনন্দতত্ত্ব লাভ করা যায়, তাহারই উপদেশ ঘোষিত হইয়াছে।

শাস্ত্রকারেরা উপনিষদের এইরূপ অর্থ ও ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন :—

“বেদান্তো নাম উপনিষৎপ্রমাণম্।”

—ইতি বেদান্তসার

উপনিষদ্বন্দ্বো ব্রহ্মবৈক্যসাক্ষাৎকারবিষয়ঃ । উপনিপূৰ্ণকসা
কিপ্প্রত্যয়ান্তস্য। যদ্বিংশতম গত্যবসাদনেতিবৃত্তাসাধাতোরূপনিষ-
দিত্তিরূপঃ । তত্রোপশব্দঃ সামীপামাচলৈঃ তচ্চ সঙ্কোচকাডাবাৎ
সক্সাৎকরে প্রত্যগাখ্যানি পর্যাবস্যতি । নিশব্দো নিশ্চয়বচনঃ সোহপি
তদ্বমেব নিশ্চিনোতি তদ্বৈক্যং বাচ্যপশব্দসামান্যমিকরণাৎ । তস্মাৎ-
ব্রহ্মবিদ্যাসংগীতিনাং সংসারসারতামিতিং সাদয়তি বিষাদয়তি
নিখিলয়তীতি বা পরমশ্রেয়োঃরূপং প্রত্যগাখ্যানং সাদয়তি গময়তীতি
বা দুঃখ-জন্মপ্রভৃতি মূলভানং সাদয়ত্যুন্মলয়তীতি বোপনিষৎ-
পদবাচ্য্য সৈব প্রমাণং তস্যাঃ প্রমাণরূপায়াঃ করণভূতঃ সক্সাৎকা-
সূত্রভাগেহুৎপদ্যমানো প্রহরানিষ্টপূণচারাৎ প্রমাণমিভ্যুচ্যতে ।
ইতি বিশ্বম্ময়োরজনী-টীকা ।

‘ব্রহ্মাখ্যার ঐক্যসাক্ষাৎকারই উপনিষদ্ শব্দের বিষয় । উপ-
পূৰ্ণক নিপূৰ্ণক বধ গতি ও অবসাদনার্থক সদ্ব্যতির উত্তর কিপ
প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে । উপ শব্দে সামীপা বুঝায় । সঙ্কো-
চকের অভাব হেতু তাহার অর্থ সক্সাৎকর পরব্রহ্মরূপ প্রত্যগাখ্যাতে
বর্তিয়া থাকে । নিশব্দ নিশ্চয়বোধক, উপশব্দের সাম্যমিকরণা হেতু
তত্ত্বনিশ্চয়রূপ অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে । অতএব যাহারা ব্রহ্ম-
বিদ্যায় সংসক্ত চিত্ত নহে, তাহাদের ‘সংসার-সার’ এই বুদ্ধি নাশ
করে বা নিখিল করে বলিয়া ইহাকে উপনিষদ্ বলে, অথবা ইহা
দ্বারা পরম শ্রেয়ঃরূপ প্রত্যগাখ্যাকে অর্থাৎ পরমাখ্যা পরমেশ্বরকে
পাওয়া যায় বলিয়া ইহাকে উপনিষদ্ বলে । অথবা দুঃখ জন্মপ্রভৃতি
প্রভৃতি মূল অভ্যাসকে উন্মূলিত করে বলিয়া ইহাকে উপনিষদ্ বলে ।
তাহাই ঐশ্বর্যসিদ্ধি বিষয়ে প্রমাণ । তাহাই প্রমাণরূপ, ইহার করণ-
ভূত সমস্ত শাখারূপ উত্তর ভাগে উৎপদ্যমান প্রহরানিষ্ট উপচারহেতু
প্রমাণ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে ।

“অত্র চোপনিষদ্বন্দ্বো ব্রহ্মবৈদ্যকোপোচরঃ ।

তদ্ব্যবহারার্থস্য বিদ্যায়ামেব সত্ত্ববাৎ ॥

উপোপসর্গঃ সামীপো তৎপ্রতীচি সমাপাতে ।
সামীপাতারতমাস্য বিপ্রান্তেঃ স্বাখ্যনীকৃণাৎ ॥
দ্বিবিধস্য সদর্থস্য নিশব্দোহপি বিশেষণম্ ।
উপনীয় তমাত্মানং ব্রহ্মরূপাভয়ং যতঃ ॥
নিহত্যাবিদ্যাং তজ্জ্ঞং তস্মাদুপনিষত্তবেৎ ।
প্রবৃত্তিহেতুমিঃশেষাংস্তন্মূলোচ্ছেদকত্বতঃ ॥
যতোহবসাদয়েবিদ্যা তস্মাদুপনিষত্তবেৎ ।
যথোক্ত বিদ্যাহেতুত্বাদুগ্রহোহপি তদন্তেদতঃ ॥
ভাবদুপনিষদ্যামা সজিতং জীবনং যথা ।”

উপনিষদ শব্দ একমাত্র ব্রহ্মবিদ্যারূপ অর্থ প্রকাশ করিয়া
থাকে । তাহার অবয়ব অর্থের বিদ্যাতেই সম্ভব হয় । ‘উপ’—
এই উপসর্গের অর্থ সামীপা তারতম্যের বিপ্রান্তির স্বীয় আঘাতে
ঐক্য হেতু তাহা প্রত্যগাখ্যাতে পর্যাবসিত হয় । ‘নি’ শব্দ ও ‘সদ’
—ধাতুর নাশ, গতি ও অবসাদন এই দ্বিবিধ অর্থের বিশেষণ ।
জীবাত্মরূপ চৈতন্যকে পরমাখ্য চৈতন্যের নিকট লইয়া গিয়া, ব্রহ্মের
সহিত উহার অবয়ব ভাব নিষ্পাদন করে এবং অবিদ্যা নাশ ও
অবিদ্যা জন্ম কার্য্য নাশ করে বলিয়া ইহাকে উপনিষদ্ বলে । অথবা
উপনিষদ্ বিদ্যাপ্রবৃত্তির হেতু সমস্ত নিঃশেষে বিনাশ করে বলিয়া
ইহাকে উপনিষদ্ বলে । এই প্রহ সমস্ত অভেদ বিদ্যার হেতু হয়
বলিয়া জলাদি যেমন জীবন বলিয়া উক্ত হয় সেইরূপ উপচার হেতু
ইহা উপনিষদ নামে বিখ্যাত হইয়াছে ।

সনাতন হিন্দুধর্ম প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত—প্রবৃত্তি ধর্ম এবং
নিবৃত্তি ধর্ম । যে ধর্ম্মানুযায়ী পুণ্যকর্ম্মাদি করিলে আমরা ইহলোকে
এবং পরলোকে স্বর্গসুখ ও অপেষ পুণ্য লাভ করিতে পারি, তাহারই
নাম প্রবৃত্তি ধর্ম্ম । এই ধর্ম্ম বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং
সূত্রভাগে বলিত হইয়াছে, এই ধর্ম্মাচরণকে কর্ম্মকাণ্ড বলা যায় ।

আবার যে ধর্ম্মানুসারে আমরা নিত্য শান্তি, অক্ষয় মোক্ষপদ

লাভ করিতে পারি, যে ধর্মোপদেশ শুনে অসার সংসারের মায়া-মোহাদি সহজেই নিরাকৃত হয়, যে ধর্মানুসরণ করিলে জীবাত্মা পরমাত্মায় বিলীন হয়, যে ধর্ম উদ্‌ঘাপন করিলে জন্ম-জরা-মরণরূপ সংসারে আর আসিতে হয় না, তাহারই নাম নিরুত্তি ধর্ম। বেদের শিরোভাগ উপনিষদে এই নিরুত্তি ধর্ম বর্ণিত হইয়াছে। উপনিষদ্ অনুযায়ী আচরণ করাকে জ্ঞানকাণ্ড কহে।—বিশ্বকোষ

বিশ্বকোষে উপরিউক্ত বিশেষণ উপনিষদের তাৎপর্য নির্ণয়ে নিষ্ঠারূপ করিয়াছেন অত্বেদপর জ্ঞানকাণ্ডই উপনিষদের শিক্ষা। উপরিউক্ত বিচার সর্বসাধারণে প্রচারিত। কিন্তু বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উক্ত বিচারকে সমর্থন করেন নাই, উজ্জনা এই প্রবন্ধের অবতারণা।

যদ্বৈতং ব্রহ্মাপনিষদি তদন্যাসা তনুভা।

য আত্মাত্ম্যামী পুরুষ ইতি সোহস্যাংশবিভবঃ।

যদৈশ্বর্য্যোঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং

ন চৈতন্যং কৃষ্ণাঙ্কগতি পরতত্ত্বং পরমিহ ॥

—স্রোকের বাখ্যায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদিলীলা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শ্রীম ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন—‘উপনিষদি (ব্রহ্মবিদ্যাভিধানসর্বোন্নত-বেদশাস্ত্রাবিশেষে, উপ-নি-পূর্ব্বকসা বিশরূপগত্যাবসাদনার্থস্য যদ্ লু খাতোঃ কৃষ্ণ প্রত্যাস্তস্যোদং —তন্ম, উপ-উপগমা গুরূপদেশাভ্যর্থতি যাবৎ। উপস্থিতত্বাদ্-ব্রহ্মবিদ্যাং নিষ্ঠয়েন তন্নিষ্ঠতয়া যে দৃষ্টান্তানুপ্রবিক-বিষয়বিতৃকাঃ সন্তঃ তেষাং সংসারবীজসা সদ্ বিশরূপকণ্ঠী নিখিলয়িত্বী অবসাদয়িত্বী বিনাশয়িত্বী ব্রহ্মগময়িত্বীতি) যদ্ অদ্বৈতং দ্বিতীয়রহিতং ব্রহ্ম (অতি-ধীমতে) তদপি অস্যা (গৌরকৃষ্ণস্য) তনুভা (অপ্রাকৃত দেহস্য কাঙ্ক্ষিঃ)।’

শ্রীসাক্ষ্যভৌন ভট্টাচার্য্যের বেদান্তের (ব্রহ্মসূত্রের) বাখ্যা শুনিয়া শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উক্তি :—

উপনিষদ্-শব্দে যেই মুখ্য অর্থ হয়।

সেই অর্থ মুখ্য—বাসসুত্রে সব কয় ॥

মুখ্যার্থ হাড়িয়া কর গোপার্থ কখনা।

অভিধা-বৃত্তি হাড়ি কর শব্দের লক্ষণা ॥

প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি প্রমাণ—প্রধান।

শ্রুতি যে মুখ্যার্থ কহে, সেই সে প্রমাণ ॥

—চৈঃ চঃ ম ৬।১৩৩-৩৫

‘উপনিষদ্ বাক্যসমূহের যে মুখ্য অর্থ, তাহাই বেদবাস নিজ-কৃত-সূত্রে উদ্দেশ করিয়াছেন, অর্থাৎ সেই মুখ্য অর্থই জ্ঞাতবা। তাহা হাড়িয়া যে গোপার্থ কখনা করা যায় এবং শব্দের ‘অভিধা-বৃত্তি’ হাড়িয়া যে লক্ষণা করা যায়, তাহা অমঙ্গলজনক। ‘প্রত্যাক্ষ’, ‘অনুমান’, ‘প্রতিদ্বা’ ও ‘শব্দ’ এই চারিপ্রকার প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি-প্রমাণ অর্থাৎ শব্দ-প্রমাণই সকলের প্রধান। শ্রুতিবাক্যের যে মুখ্য অর্থ, তাহাই প্রমাণ। দেশ পণ্ডিগের অধি ও বিষ্ঠা—নিভাত্ত অপবিত্র, কিন্তু শব্দ ও গোময় তন্মধ্যে গণিত হইয়াও শ্রুতিবাক্যবলে মহাপবিত্র হইয়াছে। বৈদিক-বাক্যের লক্ষণা করিতে গেলে, তাহাকে ‘অনুমানের’ অধীন করিয়া তাহার স্বতঃপ্রামাণ্য নষ্ট করা হয়। বাসসুত্রের অর্থ সূর্য্যার কিরণের ন্যায় দেদীপমান। মায়াবাদিগণ স্বকল্পিত ভাস্মারূপ-মেঘদ্বারা তাহাকে আচ্ছাদন করিয়াছে। বেদ এবং অনুগত পুরাণসমূহ একমাত্র ব্রহ্মকেই নিরূপণ করিয়াছেন। সেই ব্রহ্ম স্বীয় বৃহৎস্বয়ংবশতঃ ঐশ্বর্যলক্ষণে লক্ষিত হন। আবার সেই ঐশ্বর্যক তাহার সাক্ষ্যস্বয়ং-পরিপূর্ণতার সহিত দেখিলে, সেই বৃহৎব্রহ্মবস্তই স্বয়ং ভগবান্ হইয়া পড়েন। অতএব ‘ব্রহ্ম’ ও ‘ঐশ্বর্য’—ইহারা ভগবত্ত্বের অন্তর্গত ব্যাপারবিশেষ। যদৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ সর্বদা পরিপূর্ণ শ্রীসংযুক্ত, সুতরাং তিনি নিত্য সর্ববিশেষ। তাহাকে নিরাকার বলিয়া ব্যাখ্যান করিলে বেদার্থ বিকৃত হইয়া

পড়ে। যে সকল শ্রুতিগণ তাঁহাকে নিষ্কিংশে বলিয়া বলেন, তাঁহারা কেবল 'প্রাকৃতবিশেষ' নিষেধ করিয়া অপ্রাকৃত-বিশেষ স্থাপন করেন। "অপানিপাদো জ্বনো গ্রহীতা পশ্যতাচক্ষুঃ স শৃণোতাকর্ণঃ। স বেত্তি বেদাং ন চ তস্যাতি বেত্তা তমাহরগ্রাং পুরুষং মহাত্মম্"—যেতদন্তর উপনিষদ্ ৩।১৯ ইত্যাদি বহুবিধ শ্রুতিতে অপ্রাকৃত সাকার-সচ্চিদানন্দতত্ত্বের বর্ণন আছে।

যে যে শ্রুতি তত্ত্ববস্তুকে প্রথমে নিষ্কিংশে করিয়া কল্পনা করেন, সেই সেই শ্রুতি অবশেষে সবিশেষ তত্ত্বকেই প্রতিপাদন করেন। 'নিষ্কিংশে' ও 'সবিশেষ' ভাববানের এই দুইটী গুণই নিত্য—ইহা বিচার করিলে সবিশেষ-তত্ত্বই প্রবল হইয়া উঠে, কেন না, জগতে সবিশেষতত্ত্বই অনুভূত হয়, নিষ্কিংশতত্ত্ব অনুভূত হয় না।"

—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

নিখিলশ্রুতিমৌলিরত্নমালাদ্বাতি নীরাঞ্জিতপাদপঙ্কজাত।

অগ্নি মৃত্তকুলৈরুপাসামানং পরিতত্ত্বাং হরিনাম সংপ্রয়ামি ॥

—শ্রীকৃষ্ণনামস্তোত্রম্ শ্রীরাগগোবিন্দী-বিরচিতম্

'নিখিলবেদের সারভাগ উপনিষদ্-রত্নমালার প্রত্যানিকরদ্বারা তোমার পাদপদ্ম-নবের শেষ সীমা নীরাঞ্জিত হইয়াছে এবং নিরুত-ত্বক মৃত্তকুল নিরন্তর তোমার উপাসনা করিতেছেন, অতএব হে হরিনাম। আমি তোমাকে সর্বতোভাবে আশ্রয় করিতেছি।'

সূতরাং উপনিষদের শিক্ষা কেবল অভেদপর জ্ঞানকাণ্ড নহে।

উপনিষদই কর্মবিজ্ঞান, ব্রহ্মবিজ্ঞান, ভক্তিবিজ্ঞানের মূলধার। এই জন্য উপনিষদকে বিভ্রামহম্বী বলা হয়। এই দৃষ্টিতে বেদের তিন কাণ্ড—কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড—কর্মোপাসনা, জ্ঞানোপাসনা এবং বিভ্রামোপাসনা—(ভক্তি-উপাসনা)। কেহ কেহ বলেন উপনিষদে কেবল জ্ঞানের চর্চা, কর্মের এবং ভক্তির চর্চা নাই। কিন্তু এ-কথা যথার্থ নহে। উপনিষদ্ জ্ঞান, কর্ম এবং ভক্তিরও চর্চা করিয়াছেন। বরং উপনিষদে ব্রহ্মকে প্রাপ্তি বিষয়ে

ভক্তিকেই প্রধানা দিয়াছেন। ব্রহ্মের উপাসনা করা উচিত এবং ব্রহ্মের কৃপা হইলে পর তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় (মোক্ষ প্রাপ্তি হয়)। ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের জন্য সাধনের মধ্যে ভক্তিকেই প্রথম স্থান দিয়াছেন। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য তাঁহার মতানুসারে ভক্তিবিনা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার অসম্ভব বলিয়াছেন। তিনি বিবেক চূড়ামণি গ্রন্থে লিখিয়াছেন—'মোক্ষকারণ সামগ্রয়াং ভক্তিরেব গরীয়সী।' মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য সাধনসমূহের মধ্যে ভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি এ-বিষয়ে কত মহত্ব দিয়াছেন, তাহা 'এব' শব্দের প্রয়োগে জানা যায়।

উপাসনা বিষয়ে উপনিষদ্ বলিতেছেন,—'তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যম্ স য এতদেবং বেদাভি হৈনং সর্বাণি ভূতানি সংবাংহতি।' কেন ৪।৬। তদ্ (ব্রহ্ম) বনম্ (ভজনীয়ম্) ইতি-উপাসিতব্যম্, ভজনীয় বস্তু হওয়ার দরুণ ব্রহ্মের উপাসনা করা উচিত। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য এই সূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন—তদ্ ব্রহ্ম হ'কিল তদ্বনং নাম। তস্য বনং তদ্বনং তস্য প্রাণিজাতস্য প্রতাপাশ্রভূতাত্মাদ্ বনং বননীয়ং সন্ত-জনীয়ম্। অতঃ তদ্বনং নাম প্রখ্যাতং ব্রহ্ম তদ্ বনমিতি যতঃ তস্মাৎ তদ্বনমিতি অনেনৈব গুণাভিধানেন উপাসিতব্যং চিন্তনীয়ম্।"

সেই ব্রহ্ম নিশ্চয়ই 'তদ্বন'-নামধারী। তস্য বনং তদ্বনম্ (এইপ্রকার, ইহাতে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস) অর্থাৎ তিনি প্রাণি-সমূহের প্রতাপাশ্রয়রূপ হওয়ায় বন অর্থ 'বননীয়' অর্থাৎ ভজনীয়। ব্রহ্ম সমস্ত প্রাণীরই আশ্রয়রূপ, সুতরাং তিনি সকলেরই সেবা। যেহেতু ব্রহ্ম সেই নামেই প্রসিদ্ধ, অতএব তাঁহার গুণবাক্যক 'তদ্বন' বলিয়াই তাঁহার উপাসনা করা আবশ্যক।

"উক্তং প্রাণমুদয়তাপানং প্রভাগসাপ্তি।

মধ্যে বামনমাসীনং বিদ্যে দেবা উপাসতে ॥"

—কঠ ২।২।৩

ব্রহ্ম প্রাণবায়ুকে উক্তদিকে প্রেরিত করিতেছে, অপান বায়ুকে নিম্নের দিকে প্রেরণ করিতেছে। তিনি হৃদয়ের মধ্যে নিবাসকারী

ভজনীয় বামনকে সৰ্বদেব উপাসনা করিতেছেন। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য এই সূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন—“উক্তং হৃদয়াং প্রাণং প্রাণরূপিতং বায়ুমুখ্যত্বাচ্ছ্রুৎ গময়তি। তথা পানং প্রত্যগ্ধোহসতি ক্লিপতি। য ইতিবাচ্যো নেষঃ। তং যথো হৃদয় পৃষ্ঠরীকাকালে আসীনং বৃক্ষা-বভিষ্যত্বং বিজ্ঞান-প্রকাশনং বামনং বর্ণনীকং সত্ত্বজনীয়ং সৰ্ব্বং বিষে দেবাস্তচ্ছুরাদয়ঃ প্রাণা রূপাদি বিজ্ঞানং বলিমুপাহরন্তো বিশ ইব রাজানমুপাসতে ॥”

“সৰ্বং স্বভিষদং ব্রহ্ম তচ্ছানানিতি শাস্ত উপাসীত।”—হাঃ ৩।১৪।১। তচ্ছানান—তৎ+জ+ন+অন্। (তৎ+জ) অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে এই জগতের উৎপত্তি (তৎ+ন) তাহাতেই মীন বা লয়প্রাপ্ত, (তৎ+অন্) তাহাতেই জীবিত থাকে বা অবস্থান করে। তাহাকে শাস্ত (নিষ্কাশ) হইয়া উপাসনা করিবে। আচার্য্য শঙ্কর এই সূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন “..... যস্মাচ্চ সৰ্বমিদং ব্রহ্ম, অতঃ শাস্তো রাগধেয়াদিপোষরহিতঃ সংযত সন্মতঃ সৰ্বং ব্রহ্ম তচ্ছানানি গৈলৈ-রূপাসীত।”

অবরতানবাদী আচার্য্য শঙ্কর, সৰ্ববৈদ্য সিদ্ধান্তসারসংগ্রহে লিখিয়াছেন—যস্য প্রসাদেন বিমুক্তসঙ্গাঃ শুকাদয়ঃ সংসৃতি ব্রহ্ম-মুক্তাঃ। তস্য প্রসাদো বহুত্বশ্চলন্তো ত্ত্যেকগম্যো ভবমুক্তি হেতুঃ ॥ ভগবানের কৃপাতে শুকদেবাদি সঙ্গরহিত হইয়া ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তাহার কৃপায় অনেক জন্মের সাধনের পরে একমাত্র ভক্তিদ্বারা তিনি লভ্য হন। অতএব সংসারবন্ধনমুক্তির হেতু অথবা ভববন্ধন হইতে মুক্তি প্রাপ্তির উপায় বহুতঃ তাহারই কৃপা। ‘ভক্ত্যেকগম্যঃ’-পদ দ্বারাই নিশ্চয়তা দিয়াছেন যে কেবল ভক্তিতেই মুক্তির বাস্তবিকতা লভ্য, জ্ঞানাদির দ্বারা নহে। এ-বিষয়ে যেভাষ্যতর উপনিষদেই এই বাক্যের দ্বারা স্পষ্টীকৃত হয় যে, “যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা ভরৌ। তসৌতে কথিতা দ্বাখাঃ প্রকাশন্তে

মহাশ্বনঃ।” ৬।২৩। অতএব সমস্ত শ্রুতিই কৰ্ম, জ্ঞান এবং ভক্তির চৰ্চা করিয়াছেন।

স্মৃতিসমূহের চূড়ামণি শ্রীমত্তত্ত্ববদগীতা ভক্তির সম্পূর্ণরূপ। শ্রীল বিষ্ণুনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মহাশয় ১৮৬৩ খ্রীঃাব্দে গীতায় উল্লেখ করিয়াছেন—“মট্ কটিকমিদং সৰ্ববিদ্যাশিরোরহং শ্রীগীতাশাস্ত্রং মহানন্দারহস্যাতম-ভক্তিসম্পূটং ভবতি—প্রথমং কৰ্মমটকং যসাধারণপিধানং কানকং ভবতি, অতঃ জ্ঞানমটকং যসোত্তরপিধানং মণিভটিঃ কানকং ভবতি, তয়োর্মধ্যবত্তি ষট্ কগতা ভক্তিশ্রিজগদনয়্যা শ্রীকৃষ্ণবণীকারিণী মহামণি মণ্ডলিকা বিরাজাত।

সৰ্ববিদ্যার শিরোরহস্যরূপ মটকগ্রন্থসংযুক্ত এই গীতাশাস্ত্র মহামূল্য রত্নপ্রসূত ভক্তির সম্পূর্ণ অর্থাৎ পেটিকারূপ। গীতার প্রথমে কৰ্মমটক, অর্থাৎ ইহার প্রথম ছয় অধ্যায় কৰ্মোপদেশপূর্ণ। সমস্ত গীতারূপ পেটিকার তাহাই একদিকের আবরণ, সেই আধারণপিধান যেন কনকনির্মিত অর্থাৎ স্বর্ণময়। ইহার তৃতীয় ষট্ ক অর্থাৎ গ্রন্থোপদেশ হইতে অন্তিম দশ পর্য্যন্ত শেষ ছয় অধ্যায় গীতারূপ পেটিকার উক্ত পিধানরূপ—তাহা মণিবিজড়িত কনকময়। এতদূতয়ের মধ্যবর্তী ষট্ কগতা ভক্তি শ্রিজগতের অমূল্য সম্পত্তি, তাহা শ্রীকৃষ্ণকে বণীভূত করিতে সমর্থ। তাহা পেটিকার মধ্যস্থলে মহামূল্য অতিশ্রেষ্ঠ মণির ন্যায় বিরাজ করিতেছে।

ভক্তি-উপাসনায় জীবের কারণ, জীবের স্বরূপ এবং জীবের প্রয়োজন এই তিনের বিষয় চিন্তন, মনন, অনুসন্ধান করা হইয়াছে। কোনও উপনিষদ্ জীবের কারণ, কোনও উপনিষদ্ জীবের স্বরূপ এবং কোনও উপনিষদ্ জীবের প্রয়োজনকে প্রতিপাদন করে। তজ্জনা উপনিষদে ক্রমগ্রন্থ বিদ্যমান। ক্রমগ্রন্থরূপে বিজ্ঞান চরিত্ররূপে ব্রহ্মবিদ্যার প্রতিষ্ঠা।

এই ব্রহ্মবিদ্যার মীমাংসা অথর্ববেদীয় মুণ্ডকোপনিষদে আনিতে পারা যায়। শৌনক নামক প্রসিদ্ধ মহর্ষি ছিলেন, যাহাকে মহাশাস্ত্র

বলা হইত। মহাশালের অভিপ্রায় মহাবিদ্যালয় অর্থাৎ বিশ্ব-বিদ্যালয়। কেহ মহাশালের অভিপ্রেত অর্থ অতিথিশালা বা ছাত্রা-বাস বলেন। মহর্ষি শৌনক বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃণাধিপতি ছিলেন অর্থাৎ প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন। অর্থাৎ যিনি দশ হাজার বিদ্যার্থীকে নিঃশুল্ক-ভাবে বিদ্যাদানের সহিত ভোজন, আবাস আদির সুবিধা প্রদান করিতেন, তাঁহাকে কৃণপতি বলা হইত। পুরাণে পাওয়া যায় যে তাঁহার বিদ্যালয়ে ৮৮ হাজার ঋষি বিদ্যার্থী অধ্যয়ন করিতেন, তাঁহার বিদ্যালয় উত্তর প্রদেশের নৈমিষারণ্যে ছিল। মহাশালের এই-রূপ অর্থও হয়—মহ'-শ্রেষ্ঠ, শাল-গৃহ—গৃহশ্রেষ্ঠ। মহর্ষি শৌনক ব্রহ্মবিদ্যা বিশেষভাবে জানার জন্য একসময় শাস্ত্রবিধি অনুসারে হস্তে সমিধ লইয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক স্বীয়গুরু মহর্ষি অসিরার চরণে প্রণাম-পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন—

“শৌনক হ বৈ মহাশালোহসিরসং বিধিবদুপসন্নঃ প্রপচ্ছ।
কস্মিন্নু উপবো বিভ্রাতে সর্কমিদং বিভ্রাতং ভবতীতি ॥” মুঃ
১।১।৩। শৌনক যথাবিধি অসিরা ঋষির নিকট উপস্থিত হইয়া
তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! কোন্ বিষয় জানিলে সমস্ত
বিশেষরূপে জানা যায়?

“তস্মৈ স হোবাচ। হে বিদো বেদিতব্যো ইতি হ স্ম ব্রহ্মবিদো
বদন্তি পরা চৈবাপরচ।” মুঃ ১।১।৪, অসিরা ঋষি শৌনকে বলিলেন,
‘হে শৌনক! ব্রহ্মবিদগণ বলেন মনুষ্যের জাতব্য দুই বিদ্যা আছে—
একটি পরাবিদ্যা, অপরটি অপর্য্য বিদ্যা। অর্থাৎ জগৎ ও জগতের
পদার্থগুলিকে যথার্থ রূপে অনুসন্ধান করিয়া তাহার প্রয়োগ বিধিকে
বিশেষভাবে জানা—অপর্য্যবিদ্যা। পরাবিদ্যা সংসারের পদার্থ-
গুলিকে মন, জীবের যথার্থ স্বরূপ জীবের কার্য্যকারণকে বিশেষভাবে
জানিয়া, জীবের প্রয়োজনকে পূরণের জন্য অনুসন্ধান করার নাম
পর্য্যবিদ্যা শ্রেষ্ঠাবিদ্যা বা অক্ষরবিদ্যা।

যুগোপনিষদের প্রথমখণ্ডের প্রথম ও দ্বিতীয় স্কন্ধের প্রণি-

ধানযোগ্য বিষয় ব্রহ্মবিদ্যা ও কৃণিষাপরম্পরা জাতব্য—ব্রহ্মা—অথর্ব্ব
—অসির—উরষাজগোষ্ঠীয় সত্যবাহ। পরাবরম্-পর+অবরম্—
পর ও অবর বিদ্যা। জাগতিক বস্তুসমূহের এমন একটী কারণ
আছে, যাহা জানিলে বিভিন্ন প্রকার জাগতিক পদার্থ বিজ্ঞাত হওয়া
যায়।

“তদ্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোহথর্ব্ব-বেদঃ শিক্ষা
কন্ডো ব্যাকরণং নিকৃৎ হন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া
তদক্ষরমধিগম্যতে ॥”

অপর্য্যবিদ্যায় ইহলোক-পরলোকসম্বন্ধী সুখভোগ, তাহা প্রাপ্তির
জন্য নানাপ্রকার সাধনের জ্ঞান প্রাপ্ত করা যায় এবং যাহাতে ভোগ-
উপভোগ করার বাবস্থা, ভোগসামগ্রী রচনা আর তাহার উপলব্ধি
করার জন্য নানাপ্রকার দেব-দেবী, পিতৃপুরুষ, মনুষ্য, যক্ষ, রাক্ষস
প্রভৃতির সাধনসমূহ এবং বিভিন্ন যজ্ঞ-কর্মাঙ্গাদির ফল বিস্তার পূর্ব্বক
বর্ণিত আছে। যথা—ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব্ববেদ—
এই চারিবেদে নানাপ্রকারের যজ্ঞের বিধি আর তাহার ফলবিষয়ে
বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণিত আছে। তাহার ছয় অঙ্গ—শিক্ষা, কন্ড, ব্যাক-
রণ, নিকৃৎ, হন্দ ও জ্যোতিষ—এইগুলিকেও অপর্য্যবিদ্যা বলা হয়।

শিক্ষা—‘শিক্ষা’ শব্দের দ্বিতীয় আভিধানিক অর্থ—উচ্চারণ-
বোধক বেদান্ত। তৈত্তিরীয় উপনিষদ—(প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয়
অনুবাক্)—ও শিক্ষাং ব্যাখ্যাস্যামঃ। বর্ণঃ স্বরঃ। মাত্রা বলম্।
সাম সন্তানঃ। ছয়টী বেদান্তের মধ্যে শিক্ষা অন্যতম। “স্বর-
বর্ণোপদেশক শাস্ত্রম্।” “উচ্চৈরুদাতঃ, নীচৈরনুদাতঃ, সমাহারঃ
স্বরিত। ইতি ত্রিবিধঃ।” বেদের উচ্চারণ মাত্রার্থের নিয়মের জন্য
আচার্য্যগণ স্বরজ্ঞানকে অনিবার্য্য বলিয়াছেন। অর্থাৎ উচ্চৈঃস্বরে
উচ্চারিতকে উদাত্ত বলা হয়। অনুদাত্ত মন্দস্বরে উচ্চারিত হয়,
উদাত্ত এবং অনুদাত্ত এই দুইয়ের সমাহার অর্থাৎ মধ্যাবস্থায় উচ্চা-
রিতকে স্বরিত বলা হয়। স্বর উচ্চারিত বড়ই সূক্ষ্ম বিষয়, সামান্য

বাতিক্রমে ফলের বৈভব হয়। 'বাঃবজ্র ভবতি' অর্থাৎ বিপরীত উচ্চারিত হইলে বাক্য বজ্র হইয়া যজমানকে বিনাশ করে। যথা—'যথেষ্টশক্রঃ স্বরতোহপরাধাৎ।' পাঃ সূঃ ৫২। স্বর উচ্চারণে বাতিক্রমজনিত ইঙ্গ রক্তাসুরকে নিধন করিয়াছিল। [কন্মীর ফল-ভোগবাহ্যামুনে যতাদিতে মন্তোচ্চারণদোষ ক্রমাহঁ নহে, শরণাগত ভক্তিতে উহা প্রযোজ্য নহে।]

কল্প—কল্পসূত্র চারভাগে বিভক্ত—শ্রোতসূত্র, গৃহ্যসূত্র, ধর্মসূত্র, গুপ্তসূত্র। শ্রোতকর্মানুষ্ঠানের জ্ঞাপক সূত্রগ্রন্থ।

শ্রোতসূত্রে—অগ্নিতে যজ্ঞানুষ্ঠানসমূহের ক্রমিক আর তাত্ত্বিক বর্ণন দিয়াছে। শ্রোতসূত্রের বিষয় খুবই গভীর। দশপূর্ণ্যমাস, অপ্রায়ণেতি, নিকৃৎ পণ্ড, সন্ত, গবাময়ন, বাজপেয়, সৌত্তামণো আদি শ্রুতি প্রতিপাদিত মহত্বপূর্ণ যজ্ঞের ক্রমবদ্ধ বর্ণন করা দুষ্কর।

গৃহ্যসূত্র—গৃহ্যগ্নিতে সম্পন্নকারী যজ্ঞের নাম—উপনয়ন, বিবাহ, ব্রাহ্ম আদি সংস্কারের বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছে।

ধর্মসূত্র—চারবর্ণ, এবং আশ্রমের কর্তব্যাকর্তব্যের প্রবল মীমাংসা। ধর্মসূত্রের মূল্য ও প্রতিপাদ্য। রাজার ধর্ম এবং রাজার কর্তব্য, প্রজার অধিকারানধিকারের চর্চা—ইহাতে বিশেষরূপে নির্দেশিত। সূত্রের মধ্যে উত্তরাধিকার-স্বরূপ সম্পত্তির বিভাজন-প্রণালী, স্ত্রীশিক্ষা, নিয়োগ, নিয়ম এবং স্ত্রীর নৈত্যনৈমিত্তিক কর্ম। গৃহস্থ পুরুষের বিশিষ্ট দিন-চর্চা আদির উল্লেখ ধর্মসূত্রের প্রধান কার্য।

গুপ্তসূত্র—যজ্ঞের বেদি নিৰ্মাণের প্রক্রিয়াদির প্রধানরূপে বর্ণন করা হইয়াছে।

ব্যাকরণে—বৈদিকী আর নৌকিকী শব্দের অনুশাসনের প্রকৃতি-প্রত্যয় বিভাগপুঙ্খক শব্দ-সাধনের প্রক্রিয়া, শব্দার্থ বোধের প্রকার এবং শব্দপ্রয়োগাদি নিয়মের উপদেশের নাম ব্যাকরণ।

নিকৃৎ—বৈদিক শব্দসমূহের যে কোষ আছে, যাহাতে অমুক

পদ, অমুক বস্তুর বাচক, এই কথার কারণ নির্ণয় করা হইয়াছে—তাহাকে 'নিকৃৎ' বলা হয়। বেদের কঠিন শব্দের ব্যাখ্যাকারক শাস্ত্র। যাক্ষাচর্য্য প্রণীত বৈদিক অভিধান।

হ্রস্ব—বেদের রক্ষাকবচস্বরূপ। বৈদিক হ্রস্বসমূহের জাতি আর ভেদ নির্ণয়কারী বিদ্যাকে 'হ্রস্ব' বলা হয়। প্রচলিত হ্রস্ব ত্রিবিধ—অক্ষরবৃত্ত হ্রস্ব এবং যাত্রাবৃত্ত হ্রস্ব।

জ্যোতিষ—গ্রহ আর নক্ষত্রের স্থিতি গতি আর তাহার সঙ্গে মানবের কি সম্বন্ধ—এইসব যাহাতে বিশেষভাবে নির্দেশিত। গ্রহ-নক্ষত্রাদির গতিবিধি—জ্যোতিষবিদ্যা। জ্যোতিষ অস্ত্রিম বেদাঙ্গ। বেদের মূল উদ্দেশ্য যজ্ঞের প্রক্রিয়ার সম্পাদনের পূর্ণতা প্রদান করিতে বিভিন্ন সময়ের অপেক্ষা রাখে। অতএব যাগাদির জন্য সময়-জ্ঞিতার নিত্য আবশ্যক। ঠিক সময়ে সম্পাদিত যজ্ঞ অনুষ্ঠানই ফলদায়ক হয়। এজন্য নক্ষত্র, তিথি, মাস, ঋতু এবং সম্বৎসর—কালের বিভিন্ন ঋতুর সঙ্গে যজ্ঞ-যাগাদির বিধান বৈদিক সাহিত্যে বিহিত। এইসবের নিয়ম-উপনিয়মের যথার্থ নিষ্কাহের জন্যই 'জ্যোতিষ' শাস্ত্রের পরিজ্ঞান অত্যাৱশ্যক।

"যথা শিখা ময়ুরাণাং, নাগানাং মণয়ো যথা

তত্ত্ববেদাঙ্গশাস্ত্রাণাং জ্যোতিষং মূর্দ্ধনি স্থিতম ॥"

যে প্রকার ময়ূরের শিখা আর নাগগণের মণি শিরোভূষণ, তদ্রূপ শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিকৃৎ, হ্রস্ব আর জ্যোতিষ বেদাঙ্গ-শাস্ত্রের মধ্যে জ্যোতিষ শিরোভূষণ। "বেদসা চক্রঃ কিল শাস্ত্রমেতৎ প্রধানতাস্থে ততোহর্থজাতা অগ্নৈর্যতোহনৈঃ পরিপূর্ণ মূর্তিচক্রবিহীনঃ পুরুষো ন কিঞ্চিৎ ॥" জ্যোতিষ শাস্ত্র বেদের নেত্র, অতএব, তাহার স্বতঃ বেদাঙ্গে প্রধানতা, যেমন অন্যান্য অঙ্গপরিপূর্ণ সুন্দরমূর্তি নেত্র-হীন অঙ্গ হইলে কোন কর্মে লাগে না। চারি বেদ আর ছয় বেদাঙ্গ—অপরাবিদ্যা নামে খ্যাত।

যাহা দ্বারা পরব্রহ্ম অবিনাশী পরমাখ্যার তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা

যায়, তাহা পরাবিদ্যা নামে খ্যাত। পরাবিদ্যাই যথার্থ বিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা। পরাবিদ্যার মূলধার বা মূল বিষয় কেবল অক্ষর ব্রহ্ম। পরাবিদ্যাই উপনিষদ্ নামে সুপ্রসিদ্ধ এবং তাহাকেই ব্রহ্মবিদ্যা বলা হয়। ব্রহ্মকে ভাঙ করা বিদ্যা, ব্রহ্মে উপনীতকারী বিদ্যা, ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপের জ্ঞানপ্রদানকারী বিদ্যাই ব্রহ্মবিদ্যা বা পরাবিদ্যা। পরাবিদ্যার বর্ণন বেদেও বলা হইয়াছে। বেদের যে অংশে যজ্ঞাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান ও উহার ফল বর্ণিত হইয়াছে, তাহা অপরা বিদ্যার অন্তর্গত। কিন্তু বেদের উপনিষদ্ভাগে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ, ব্রহ্ম-জ্ঞান—তাহাই পরাবিদ্যা।

বেদোক্ত কামাকর্ম অনুষ্ঠানের ফলে যে ঐহিক ও পারলৌকিক বিষয় সুখভোগ হয়, তাহাতে কন্নিগণ জীবন কৃতার্থ হইল মনে করেন। উপনিষৎ ঐপ্রকার তুচ্ছ বিষয় ভোগকে নিন্দা করিয়াছেন।

“অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতংমন্যমানাঃ।

অজ্ঞান্যমানাঃ পরিয়ন্তি মুঢ়া অজ্ঞেনৈব নীতমানা যথাচ্চাঃ ॥”

—মুঃ ১।২।৮

“অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতংমন্যমানাঃ।

দম্ভমামাণাঃ পরিয়ন্তি মুঢ়া অজ্ঞেনৈব নীতমানা যথাচ্চাঃ ॥”

—কঃ ১।২।৫

অবিদ্যার আচ্ছন্ন অজ্ঞানী লোকদের অবস্থা এই লোকভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সংসারাসক্ত লোক জ্ঞানের ঘনীভূত স্ত্রী, পুত্র, পুত্র, বিত্ত প্রভৃতি শত শত ভূষণপাশে আবদ্ধ হইয়া দুঃখময় সংসারে বাস করে, তাহারা অগ্নিহোতাদি কামাকর্মানুষ্ঠান করিয়া স্বর্গভোগের আকাংক্ষা করে। তাহারা মনে করেন তাহারা ধীর ও পণ্ডিত, তাহারা যাহা বুঝিয়াছেন, তাহাই ব্রহ্মতত্ত্ব, তাহারা যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাই প্রকৃত পথ। এই সকল মুঢ় লোক সংসারের নানা কুটিল-মার্গে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে পারেন না। ইহারা প্রেয়ের পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া

সংসারে বিবিধ দুঃখ ভোগ করেন, বারম্বার জন্ম-মৃত্যুর অধীন হন, কখনও অমৃতানন্দময় জীবন লাভ করিতে পারেন না।

এই মন্তব্যে, এই কথাটি একটি উপমা দ্বারা বুঝান হইয়াছে। এক অন্ধ পথিক অপর অন্ধ কর্তৃক পথ চালিত হইয়া যেমন প্রকৃত পথ পরিচ্যাগ করিয়া এদিক ওদিক পরিভ্রমণ করে, কখনও গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে পারে না, তদ্রূপ এই সংসারের অজ্ঞানী অথচ ধীর ও পণ্ডিত অভিমানকারী ব্যক্তিগণ অপর অজ্ঞানীদের দ্বারা পরিচালিত হইয়া কেবল বিপথে ঘুরিয়া বেড়ান, তাহারা কখনও গন্তব্যস্থল বিফুর পরম পদ লাভ করিতে পারেন না।

অবিদ্যানুশীলনকারী পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তি পুত্র, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি বিবিধ দুঃখপূর্ণ যোনিতে এবং নানাপ্রকার নরকাদিতে প্রবেশ করিয়া অনেক জন্ম পর্য্যন্ত যাতনা ভোগ করেন এবং অপরকেও অবিদ্যাগ্ৰস্ত করিয়া ঘোরতর অন্ধকারময় বিবিধ যোনিতে ভ্রমণ করাইয়া যন্ত্রণা ভোগ করান।

উপর্যুক্ত প্রকার অপরাবিদ্যা ও পরাবিদ্যা অর্থাৎ কর্ম ও জ্ঞান এই দুইবিদ্যার একসঙ্গে অনুসন্ধান যাহারা করেন না, অর্থাৎ অধ্যয়ন করেন না, ততরূপ পর্য্যন্ত পূর্ণতত্ত্বকে অনুভূতি করিতে তাহারা পারেন না। তজ্জন্য মহেশ্বরা কখনও কাহাকেও একাসী বিদ্যা প্রদান করিতেন না।

“বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যন্তদ্বৈদোভয়ং সহ।

অবিদয়া মৃত্যুং তীৰ্ণা বিদয়াহমৃতমমৃতং ॥”

—ঈশঃ ১১

পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যা অর্থাৎ কর্ম ও জ্ঞান উভয়কে মিলিতভাবে, এক পুরুষদ্বারা ক্রমান্বয়ে অনুষ্ঠেয়, ইহা যিনি জানেন, তিনি অবিদ্যার সহিত বুদ্ধিদ্বারা কৃতকর্মের মৃত্যুজনক অন্তঃকরণের মলকে উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যার দ্বারা ভগবদ্-সম্বন্ধজ্ঞানরূপ অমৃত (মুক্তি) প্রাপ্ত হন। শ্রীমন্তুক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন—‘যিনি আদ্যতত্ত্বকে

বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়রূপে জানেন, তিনি অবিদ্যার সহিত যত্নকে উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যার সহিত অমৃত ভোগ করেন ॥' এ বিষয়ে আচার্য্যগণ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন ।

পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের প্রাণের সাধনকে 'জ্ঞান' বা বিদ্যা নামে অভিহিত করা হয়, আর ঐহিক ও পারলৌকিক স্বর্গাদি বিবিধ ভোগৈশ্বর্য্য প্রাণের সাধন যত্নাদি কর্ম্মকে অবিদ্যা নামে আখ্যাত করা হয় । এই জ্ঞান ও কর্ম্ম দুইয়ের তত্ত্বকে সম্যক্ জানিয়া, তাহার অনুষ্ঠানকারী মনুষ্যই দুই সাধনের দ্বারা সঙ্কোচম ফল প্রাপ্ত হইতে পারে, অন্যথা নহে । উক্ত দুইবিদ্যার স্বার্থ স্বরূপ না জানিয়া কোন একটির সাধন অনুষ্ঠানকারীর কি দুর্গতি হয়, তাহা উপনিষদের অর্থাৎ বেদের শিক্ষার ভাষ্যার্থো মহর্ষিগণ নিরপেক্ষভাবে বুঝাইয়াছেন ।

“অজ্ঞং তমঃ প্রবিশন্তি যেহবিদ্যামুপাসতে ।

ততো ভূয় ইব তে তমো যে উ বিদ্যায়াং রতাঃ ॥”

—ঈশঃ ৯

“অজ্ঞং তমঃ প্রবিশন্তি যেহবিদ্যামুপাসতে ।

ততো ভূয় ইব তে তমো যে উ বিদ্যায়াং রতাঃ ॥”

—ঋঃ ৪।১।১০

এই যজুর্বেদীয় মন্ত্রে জ্ঞাত হওয়া যায়—যে সকল ব্যক্তি অবিদ্যা-উপাসনায় রত থাকেন অর্থাৎ কেবল অপরাবিদ্যা কর্ম্মকেই অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাঁহারা ঘোর অন্ধকারময় স্থানে প্রবেশ করেন, আর যাঁহারা বিদ্যায় অর্থাৎ কেবল জ্ঞানে নির্ভেদ ব্রহ্মানু-সন্ধানে নিমগ্ন থাকেন, তাঁহারা কিন্তু অবিদ্যা উপাসনা অপেক্ষাও অধিকরত অন্ধকারে প্রবেশ করেন । বেদের কোন মন্ত্রের অর্থানু-সন্ধান করিতে হইলে বেদেরই অন্য মন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করা ভাল ।

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরকৃষ্ণ-বেদার্কদীপ্তিঃ টীকা — “যে অবিদ্যাং উপাসতে তে অজ্ঞং তমঃ প্রবিশন্তি । যে উ তু বিদ্যায়াং রতাঃ তে ততঃ তস্মাৎ অধিকতরং তমঃ প্রবিশন্তি ॥” যিনি অবি-

দ্যায় অবস্থিত, তিনি অন্ধ-কারময়-স্থানে প্রবেশ করেন । আর যিনি বিদ্যাতে রত হন, তিনি তাহা অপেক্ষা অধিক অন্ধকারময়স্থানে প্রবেশ করেন ।

শ্রীমদলদেবকৃত ভাষ্যম্.....“অজ্ঞ বিদ্যাবিদ্যাভ্যোঃ সমুচ্চীযয়া প্রত্যেকং নিপোতাতে । যে জনাঃ অবিদ্যাং বিদ্যায়া অন্যে অবিদ্যা কর্ম্ম তাং কেবলমুপাসতে কুক্ষান্তি স্বর্গার্গানি কর্ম্মানি কেবলং তৎপরঃ সন্তঃ অন্তিষ্ঠন্তি তে প্রাণিনঃ অজ্ঞমদর্শনাত্মকং তমঃ অজ্ঞানং প্রবিশন্তি সংসারপরম্পরায়নুভবদ্বীতার্থঃ তত্তত্তস্মাদজ্ঞাত্যকাৎ তমসঃ সংসারাতঃ ভূয় ইব বহুতরমেব তমস্তে প্রবিশন্তি যে উ পুনঃ বিদ্যায়াং কেবলায়জ্ঞানে এব রতাঃ ॥”

এই মন্ত্রে অজ্ঞ বিদ্যা ও অবিদ্যার সমুচ্চয় বলিবার অভিপ্রায়ে কেনল-কর্ম্ম ও কেবল-জ্ঞানের নিন্দা করিতেছেন । যে সকল ব্যক্তি বিদ্যা ত্রিষ অন্য অবিদ্যা অর্থাৎ ‘কর্ম্ম’—তাহাই কেবল মাত্র অনুষ্ঠান করেন, কর্ম্মেতে বিশ্বাসজ হইয়া স্বর্গফলপ্রদ কর্ম্মমাত্রই অনুষ্ঠান করেন, সেই সকল ব্যক্তি অজ্ঞ অর্থাৎ যাহা অজ্ঞ করিয়া থাকে—এইরূপ ব্রহ্মদর্শনহীন অজ্ঞানমধ্যে প্রবিশ্ট হন, পর পর কেবল জন্ম-মৃত্যুপ্রবাহ ভোগ করেন—ইহাই ভাষ্যার্থঃ, আবার যাঁহারা ভক্তিহীন কেবল আত্মজ্ঞানে অর্থাৎ নিম্নলিখিত-চিন্তায় রত হন, তাঁহারা অজ্ঞতার সম্পাদক সংসাররূপ তমঃ হইতে অধিকতর তমোময় অবস্থায় প্রবিশ্ট হন ।

শ্রীপাদ শঙ্করার্চ্য্য-ভাষ্য “.....অজ্ঞ অজ্ঞং তমঃ আদর্শ-নাশকং তমঃ প্রবিশন্তি । কে ? যেহবিদ্যাং বিদ্যায়া অন্যে অবিদ্যা তাং কর্ম্ম ইত্যর্থঃ, কর্ম্মণো বিদ্যাবিরোধিত্বাৎ ; তামবিদ্যামগ্নি-হোত্রাদিলক্ষণামেব কেবলামুপাসতে তৎপরঃ সন্তোহনুতিষ্ঠন্তীতা-ভিপ্রায়ঃ । তত্তত্তস্মাদজ্ঞাত্যকাৎ তমসো ভূয় ইব বহুতরমেব তে তমঃ প্রবিশন্তি । কে ? কর্ম্ম হিত্বা যে উ যে তু বিদ্যায়াগেব দেবতাজ্ঞান এব রতাঃ অভিরতাঃ ॥”

এই মন্ত্রের তিন তিন আচার্য্যগণ তিন তিন ভাষা রচনা করিয়া বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন।

এই ভারতবর্ষে কিছুবর্ষ পূর্বে কেবল পরাবিদ্যা জানেরই উপাসনা হইত, কেন না পরাবিদ্যার মহান্ মহিমা উপনিষদেই নির্দেশিত হইয়াছে। পরাবিদ্যায় এতই নিমগ্ন থাকিত, সংসারের কোন কথাই বলিত না বা কোন কাৰ্য্যই করিত না। এই পরিশ্রামান্ জগৎ মিথ্যা প্রমত্ত মায়াজাল নরক মায়া। এক ব্রহ্মই পারমাখিক সত্য। দৃশ্যমান্ জগৎ সত্য নয়, স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের ন্যায় মিথ্যা। জীবাশ্মা ও পরমাশ্মা এক ব্রহ্ম, দ্বিতীয় নয়—ইহাই সত্য বেদান্ত সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তকে এক লোকার্চেই বলা যায়।

"লোকার্চেন প্রবক্ষ্যামি হৃদয়ে প্রহু কোটিতিঃ।

ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।"

"প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" "তত্ত্বমসি" "অন্নমাশ্বা ব্রহ্ম" "অহং ব্রহ্মাস্মি"

এইসব প্রমাণের দ্বারা জীবাশ্মা ব্রহ্মসিদ্ধ হয়, জীব ব্রহ্মই অন্য কেহ নহেন। জীবব্রহ্ম ও পরমাশ্মা যাহা হৈত দেখা যায়, তাহা প্রম মায়া, বাস্তব সত্য নয়, স্বপ্ন দৃষ্টপদার্থের ন্যায় মিথ্যা।

তোমার নিজের শরীর? তাহাদিগকে কেহ প্রশ্ন করিলে উত্তর দিত "নরকস্য-নরকম্" অর্থাৎ-শরীরম্ নরকস্য নরকম্"—নিজের শরীর নরকের নরক। যখন নিজের শরীরই নরকের নরক হইয়া গেল, তখন তাহার জন্য কে কি ব্যবস্থা করিবে? তাহারা চাহিবে যতশীঘ্র হয় নরক হইতে পরিচাল। তাহাদের আচার্য্যগণও অবিদ্যায় খুবই নিমগ্ন করিতেন এবং বিদ্যার অন্ধান মহিমা কীৰ্ত্তন করিতেন। পরিণামে ভারতবর্ষে অধিকাংশ লোক অবিদ্যায় নয়, কেবল বিদ্যায় নিমগ্ন হইলেন। ভারতবর্ষের উন্নতমানের বিজ্ঞান গ্রন্থ বিলুপ্ত হইল।

উপনিষদে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির কথা সমুচ্চয়ভাবে বর্ণিত হইলেও কর্মাদি সাধনেতে ধ্যান না দিয়া কেবল একাঙ্গী বিদ্যা—জ্ঞান-

সাধনায় নিমগ্ন হইল। বিদ্যায় নিমগ্ন থাকায় তাহারা জগৎ শরীরের আশ্রিত মিথ্যা জানিয়া তাহাতে ধ্যান দিলেন না। আপনারা জানেন যে, কোন ব্যক্তি উপরে দৃষ্টি রাখিয়া উদ্ভাস্তভাবে চলিলে ছোট পাথরখণ্ডেও ধাক্কা লাগিলে ফেলিয়া দেয়, আর নীচে দৃষ্টি রাখিয়া চলিলে বড় বড় পাহাড়পর্বতও পার হওয়া যায়।

ভারতীয় বিদ্যায় নিমগ্ন সাধকগণ উপরে দেখিতে থাকিলেন, নীচে দৃষ্টি দিলেন না। কেবল 'সত্ত্বং সংজায়তে জ্ঞানম্' অর্থাৎ পরাবিদ্যা জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান দূর হইয়া যায়, অজ্ঞান দূর হইলে জ্ঞানদ্বারা বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়। বৈরাগ্য হইলে চিত্তে তমোভগ ও রজোভগজাত কাম-ক্রোধাদি বিকার উৎপন্ন হয় না। জ্ঞান পরিপক্ অবস্থায় 'অহং ব্রহ্মাস্মি' জ্ঞান স্থায়ী হয়, সেই অবস্থায় জীব জীবন্তুজি লাভ করিয়া ব্রহ্মসামুদ্র লাভ করে। তজ্জন্য তাহারা কর্ম, ভক্তিয়োগাদি সাধনকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল বিদ্যায় অর্থাৎ নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানে নিমগ্ন থাকেন।

কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তিয়োগ তিনপ্রকার সাধন উপনিষদে বা বেদে নির্দেশিত হইয়াছে। অমল পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতেও শ্রীকৃষ্ণ শ্রিয়ভক্ত উদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

"যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিঃসয়া।

জ্ঞানং কর্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োহন্যোহস্তি কুরচিৎ ॥"

—ভাঃ ১১।২০।৬

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি সাধনের মধ্যে ভক্তিসাধনই প্রধান নির্দেশ করিয়াছেন। যথা—

"কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয় প্রধান।

ভক্তিমুখ-নিরীকৃক কর্ম-যোগ-জ্ঞান ॥

এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ বল।

কৃষ্ণভক্তি বিনে তাহা দিতে নারে ফল ॥"

—চঃ চঃ ম ২২।১৭-১৮

কৃষ্ণভক্তিই প্রধান সাধন, কেন না কর্ম, যোগ এবং জ্ঞান এই তিন সাধন ভক্তির মুখাপেক্ষী অর্থাৎ এই তিন সাধন ভক্তির সহায়তা বিনা স্বতন্ত্ররূপে ফল প্রদান করিতে অসমর্থ, ইহাদের সাধনের ফলও অতি দুর্বল, সেই ফলও কৃষ্ণভক্তির সহায়তা বিনা স্বতন্ত্রভাবে দিতে পারে না।

“নৈকর্মাণ্যপাত্যাত ভাববজ্জিতং
শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শব্দভঙ্গীময়রে
ন চাপিতং কর্ম যদপাকারণম্ ॥”

—ভাঃ ১।৫।১২

শ্রীনারদ মূনির বাক্য—নিরূপাধিক ব্রহ্মজ্ঞানও যখন ভগবত্ভক্তি বিনা সমাক্ভাবে শোভিত হয় না, অর্থাৎ মোক্ষ-সাধক হইতে পারে না, তখন সাধনকালে এবং ফলভোগকালেও পুণ্য প্রদানকারী কাম্য-কর্ম ও নিষ্কাম-কর্ম ইহরূপে অঙ্গিত বিনা শোভা পায় না, ফল-প্রদানও করিতে পারে না, এই বিষয়ে অধিক বল্লেখ কি ?

“কেবল-জ্ঞান মুক্তি দিতে পারে ভক্তি বিনে।
কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় বিনা জ্ঞানে ॥”

—চৈঃ চঃ ম ২২।১৬

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু বলিলেন—হে সনাতন ! কেবল জ্ঞান, ভক্তি বিনা মুক্তি অর্থাৎ ব্রহ্মসামুদ্র্যমুক্তি দিতে পারে না। কিন্তু যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গুখ হয়, অর্থাৎ তাহার সেবা করার জন্য লালায়িত হয়, তাঁহার জ্ঞান প্রাপ্ত না হইলেও মুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় অর্থাৎ তিনি মায়াবন্ধন হইতে অনাস্রাসে মুক্ত হইয়া যান। যিনি শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করেন তাঁহার ব্রহ্মসামুদ্র্য মুক্তি জ্ঞানমার্গের অনুশীলন বিনাই মুক্তিপ্রাপ্ত হয়। ইহাতে ভক্তির নিরপেক্ষতা ও স্বতন্ত্রতা প্রোক্ত। সূচিত হয়। এই পয়ারের অন্য মুক্তিশব্দের অর্থ মায়াবন্ধন হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হওয়া অভিপ্রায়। যদি বলা যায় পয়ারের পুঙ্খানুপুঙ্খ

মুক্তিশব্দের অর্থের ন্যায় ইহারও অর্থ ব্রহ্মসামুদ্র্য-মুক্তি করা যায়, তবে তাহাও ঠিক। কিন্তু ব্রহ্মসামুদ্র্য মুক্তি কামনাকারিগণের সামুদ্র্য কামনার মূল কেবল মায়াবন্ধন হইতে মুক্তি চাওয়াই। কেন না তাহার মতে ব্রহ্মসামুদ্র্য প্রাপ্ত হইলে পর মায়াবন্ধন হইতে মুক্তি হইতে পারে। অন্যথা কোন প্রকারে নহে, অথবা মায়াবন্ধন হইতে মুক্তি হইলে পর তাহার মতে সাধক ব্রহ্মসামুদ্র্য লাভ করে। অতএব তাহার মতে মায়াবন্ধন হইতে মুক্তি বা ব্রহ্মসামুদ্র্য প্রাপ্ত একই কথা। যিনি ভক্তিমাগে কৃষ্ণোপাসনা করেন, তিনি ব্রহ্ম-সামুদ্র্য মুক্তি ত' চান না, আর মায়াবন্ধন হইতেও মুক্তি চান না, তিনি কেবল কৃষ্ণসেবাই চান। মায়াবন্ধন হইতে মুক্তি না চাহিলেও ঐপ্রকার যে মুক্তি তাঁহার কৃষ্ণসেবার আনুভূতিক ফলরূপে আপনা হইতেই প্রাপ্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণ পরম করুণাময় ভক্তবৎসল, তিনিও নিজের ঐকান্তিক প্রিয়ভক্তকে সামুদ্র্য মুক্তি দেন না, কেননা তাহাতে জীবের স্বরূপধর্ম সেবা-সেবকতাব বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া যায়।

জ্ঞানমার্গের সাধক ভক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া বহু কণ্টসাধা সাধনের দ্বারা যাহা সামুদ্র্য-মুক্তিকে প্রাপ্ত হইতে পারেন না, সেই মুক্তির উদ্দেশ্যে যদি তিনি কৃষ্ণোন্মুখ হয়, তাহা হইলে জ্ঞানমার্গের সাধন বাতীতও শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সেই সামুদ্র্যমুক্তি দিতে পারেন এবং তাহা দিয়াও থাকেন। সাধক ভুক্তিমুক্তি চাহিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ভুক্তি-মুক্তি দিয়াই সন্তুষ্ট করেন। তাঁহাকে পুনঃ নিজের শুদ্ধ প্রেমভক্তি প্রদান করেন না।

“কৃষ্ণ যদি দুটে ভক্তে, ভুক্তি মুক্তি দিয়া।
কড় ভক্তি না দেন রাখেন লুকাইয়া ॥”

—চৈঃ চঃ আ ৮।১৮

“প্রিয় স্মৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশন্তি যে কেবলবোধনম্বয়ে।

তেষামসৌ ক্লেশল এব নিষাতে
নানাদ্ যথা হৃদযাবঘাতিনাম্ ॥”

—ভাঃ ১০।১৪।৪

হৃদিতকর্তা ব্রহ্মা স্ততিপূৰ্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—হে সৰ্ব-
ব্যাপক। প্রভো। প্রেয় লাভের উপায়স্বরূপ আপনার ভক্তিকে
পরিভোগপূৰ্ব্বক যে ব্যক্তি কেবল জান (শাস্ত্রাভ্যাস বা জীবন্তজ্ঞৈকা
জ্ঞানের) দ্বারা প্রাপ্তির জন্য ক্লেশদায়ক সাধন করেন, তবে তাঁহার
ভাগ্যে সাধনের কেবলমাত্র ক্লেশই প্রাপ্ত হয়, আর কিছু না। যে
প্রকার তত্ত্ব জ্ঞান প্রাপ্তির কামনায় তুমকে (তত্ত্বজ্ঞানী) কৃটিলে কেবল
ক্লেশই প্রাপ্ত হয়, আর কিছুই প্রাপ্ত হয় না। ইহার তাৎপর্য এই যে
কৃষ্ণভক্তিই একমাত্র সার বস্তু। ভক্তিসাধনই জীবের অনন্তকালের
মায়াবন্ধন হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হয়।

“দৈবী হোষা গুণময়ী মম মায়্যা দুরভায়া।

মামেব যে প্রপদান্তে মায়্যামেভাং তরতি তে ॥”

—গীঃ ৭।১৪

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—আমার দৈবীগুণময়ী মায়্যা অতীব
দুরা। যিনি আমার শরণ গ্রহণ করেন, তিনিই এই গুণময়ী
মায়্যাকে উত্তীর্ণ হইতে পারেন।

জানীরা মনে মনে এইরূপ চিন্তা করেন যে জীবন্তুজ্ঞি অবস্থাকে
প্রাপ্ত করিয়াছি অর্থাৎ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবশতঃ অজ্ঞান (অবিদ্যা) এবং
অজ্ঞানকৃত কন্মাদি ধ্বংস হইয়াছে, আমার আর কোন বন্ধন নাই,
কিন্তু বাস্তবে তাঁহারা জীবন্তু হইতে পারেন না, আর কৃষ্ণভক্তি
বিনা তাঁহাদের বুদ্ধিও বিগত হইতে পারে না।

“জানী জীবন্তুজ্ঞিদশা পাইনু করি মানৈ।

বস্তুতঃ বুদ্ধি গুহ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে ॥”

—চৈঃ চঃ ম ২২-২২

এই পন্থারে নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধান জানীদের কথাই বলা
হইয়াছে। যাহারা ভক্তিকে উপেক্ষা করিয়া কেবলমাত্র জ্ঞানের

অনুষ্ঠান করে, সেই বিমুক্তমানিগণ বহু কায়ক্লেশ সাধনদ্বারা
অত্যাচ্ছন্ন পদ প্রাপ্ত হইলেও শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দের অনাদর (অবজ্ঞা)
করার দরুণ অধঃপতিত হইতে হয়।

“যেনোহরবিন্দাঙ্ক বিমুক্তমানিনস্ত্যাস্ত্যাবাদবিত্তক বুদ্ধয়ঃ।

আরুহা কৃষ্ণে গ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোহনাদ্ভয়মদঃশয়ঃ ॥”

—ভাঃ ১০।২।৩২

শ্রীভগবান্কে লক্ষ্য করিয়া দেবভাগব বলিলেন—হে কমল-
লোচন। যে আপনার চরণবিমুখ, আপনার ভক্তির অভাববশতঃ
তাঁহার বুদ্ধি অবিগত থাকে। অতএব বস্তুতঃ বিমুক্ত না হইতে
পারিলেও নিজেকে বিমুক্ত মনে করে। সে অতিক্রমে বিময়সূখকে
পরিভোগপূৰ্ব্বক কঠোর তপস্যাদি দ্বারা মোক্ষ (মুক্তি) সাধিয়া প্রাপ্ত
হইলেও ভবদীয়া চরণের প্রতি অনাদর করার কারণে অত্যাচ্ছন্ন স্থান
প্রাপ্ত হইলেও তাহা হইতে অধঃপতিত হয়।

এই শ্লোকের ভীকায় শ্রীল বিষ্ণুনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলিয়াছেন
গুণীভূতা ভক্তির সহায়তায় শমদমাদি তপস্যার প্রভাবে জীবন্তু-
দশাকে প্রাপ্ত করে, শ্রীভগবদ্বিগ্রহকে প্রাকৃত মায়িক জ্ঞান করিয়া
ভগবচ্চরণারবিন্দের প্রতি আদর করে না, অতএব সে অধঃপতিত
হয়।

পরব্রহ্মের সাকারস্বরূপ স্বীকার করেন, কিন্তু সেই সাকার-
বিগ্রহকে মায়িক বিগ্রহ জ্ঞান করেন অর্থাৎ সেই বিগ্রহকে প্রাকৃত
সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণযুক্ত মানেন। তিনি যে ভক্তি করেন সেই ভক্তি
গুণময়ী—সে নিষ্ঠুরা গুহাতক্তি নহে। সেই ভক্তি গুণীভূতা হইলেও
ভক্তিপ্রভাবে তিনি বহুকাল পর্যন্ত তপ-শম-দমাদির অনুষ্ঠান করিয়া
অবিদ্যা (অজ্ঞান) নিরাসনী বিদ্যা (পরাবিদ্যা) লাভ করিতে পারেন।
রজঃ এবং তমঃ—যাহাতে সাধকের অবিদ্যা সূক্ষ্মভাবে থাকে, যে
দুঃখ এবং অজ্ঞানের কারণ তাহা দূর হইয়া যায় এবং সবুই বর্ত-
মান থাকে। “সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানম্।” সেই সত্ত্বা জ্ঞানদ্বারা

অতান দূর হইয়া যায় আর সাধককে প্রাকৃত সত্তার আনন্দানুভব হইতে থাকে। কিন্তু অপ্রাকৃত আনন্দ বা ব্রহ্মসাক্ষ্যকারের প্রদান-কারী আনন্দ প্রাপ্ত হয় না। কেন না উগবানের চিত্তজির বিলাস যে শুদ্ধাভি আছে, সেই নিষ্ঠা তত্ত্ব বিনা সেই ব্রহ্মের অপরাধানুভব অসম্ভব। পরাবিদ্যা এবং অপরাবিদ্যা অর্থাৎ অবিদ্যা ও বিদ্যা এই দুইয়ের বিরোধান হইলে চিত্তজির বৃত্তি-বিশেষই গুণীভূতাত্ত্বি, সেই গুণীভূতা তত্ত্ব কেননামাত্র যদি হৃদয়ে অবস্থান করে, তবে সেই তত্ত্বপ্রভাবে ব্রহ্মানুভব হইতে পারে, এক-মাত্র সেই অবস্থাতেই সাধককে জীবন্ত বলা যাইতে পারে। শ্রীল বিশ্বনাথ চন্দ্রবতী ঠাকুর শ্রীমত্তগবৎগীতার ১৮৫৪ স্লোকের ভীকার বিচার করিয়াছেন—

“তত্ত্বোপাধাপগমে সতি ব্রহ্মত্বঃ অনারুতচৈতন্যেন ব্রহ্ম-
রূপ ইত্যর্থঃ, গুণমালিন্যাপগমাৎ প্রসঙ্গত্বাবাবাধ্য চেতি সঃ। ততস্ত
পূৰ্ব্বদশায়ামিব নষ্টং ন শোচতি, ন চাপ্রাপ্তং কাঙ্ক্ষতি দেহাদাতি-
মানাতাবাদিতি ভাবঃ। সৰ্ব্বেষু ভূতেশু তদ্রূপেণ বালক ইব সমঃ
বাহ্যানুসঙ্গ নাভাবাদিতি ভাবঃ। ততস্ত নিরীক্ষানাদ্যাবিব জানে
শান্তেহপানস্বরাং জানাত্তত্ত্বাং মত্তক্তিং প্রবণকীৰ্ত্তনাদিরূপাং লভতে,
তস্যা মৎস্বরূপশক্তি বৃত্তিঃস্বন মায়াশক্তিভিন্নত্বাৎ অবিদ্যাবিদ্যাচারপ-
গমেহপি অনপগমাৎ। অতএব পরাং জানাদনাং শ্রেষ্ঠাং নিষ্কাম-
কৰ্ম্ম জানাদ্যুৎকৃষ্টেন কেবলামিত্যর্থঃ। লভতে ইতি পূৰ্ব্বং জান-
বৈরাগ্যাদিশু মোক্ষসিদ্ধার্থং কল্যাণ বর্তমানায়। অপি সৰ্ব্বভূতেশু
অন্তর্যামিণ ইব তস্যাঃ স্পষ্টোপলব্ধিনাসীদিত্তি ভাবঃ। অতএব
কুরুত ইত্যনুজ্ঞা। লভতে ইতি প্রযুক্তম্, মাষমুংগাদিশু মিলিতাং তেষু
নষ্টেত্বপি অনস্বরাং কাকনমণিকামিব তেষাঃ পৃথক্ভাব্য কেবলাং
লভত ইতিবাচক ইতি। সংপূর্ণায়াঃ প্রেমভক্তেস্ত প্রাপ্তস্তদানীং লাভ-
সম্ভবোহস্মি নাপি তস্যা কলং সাযুজ্যম্ ইত্যন্তঃ পরা-শব্দেন প্রেম-
লক্ষণেতি ব্যাখ্যায়ম্ ॥”

উপাধি অনারুত হইলে সাধকজীব ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ
অনারুত চৈতন্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন প্রসঙ্গায়া অবস্থাকে প্রাপ্ত।
গুণবৈর সংযোগরূপ মানিনা অপগত হওয়ায় তাঁহার আস্থা প্রসন্ন।
অতএব নাশবিষয়ে শোক করে না এবং প্রাপ্তবা বিষয়ও আকাঙ্ক্ষা
করে না। কেন না তাঁহার তখন দেহাভিমান থাকে না। তদ্রূপে
সমস্ত প্রাণীতে বালকের ন্যায় সমবুদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তখন তাঁহার
বাহ্যানুসঙ্গান রহিত হয়। ইন্দ্রবিহীন অগ্নির ন্যায় তাঁহার জ্ঞান
শান্ত হইলে অবিদ্যার জ্ঞানাত্তত্ত্বা প্রবণ-কীৰ্ত্তনাদিরূপ আমার
ভক্তিকে প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মত্বাবস্থা প্রাপ্তি সাধনকালে যে ভক্তির অনুষ্ঠান
গৌণরূপে করা হইয়াছিল, সেই জ্ঞান এবং অতান অর্থাৎ বিদ্যা-অবিদ্যা
নাশ হইলে স্বয়ং উহা প্রকাশ প্রাপ্ত হয়। কেন না উহা আমার স্বরূপ-
শক্তি হওয়ার দরূপে অনস্বরা বা নিত্যা বস্তু। মায়া হইতে পৃথক্ তত্ত্ব।
অবিদ্যা বিদ্যাসকল তিরোহিত হইলেও মায়াশক্তির ভিন্নত্বত্ব
উগবত্তির বিরোধান হয় না। তখন জ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ নিষ্কাম কৰ্ম্ম
এবং জানাদিশু সেই পরাশক্তি ভক্তিকে প্রাপ্ত হয়। মোক্ষসিদ্ধির
জনা জ্ঞানবৈরাগ্যে সেই গুণাত্তত্ত্বা ভক্তি আংশিকভাবে অন্তর্ভূত থাকে,
যে প্রকার সৰ্ব্বভূতে অন্তর্যামি পরমায়া সৰ্ব্বাত্ত্বরে অবস্থান করেন।
বিদ্যা অবিদ্যা নাশ প্রাপ্ত হইলে সেই অন্তর্ভূতা ভক্তি পুনঃ প্রকাশ
প্রাপ্তির জনা সাধন করিতে হয় না। যে প্রকার মাষমুংগাদির সহিত
মণিকাকনাদি বিমিশ্রিত থাকিলে মাষমুংগাদির নাশের পরও অনস্বরা
মণিকাকনাদি বিরাজমান থাকে। তদ্রূপ অবিদ্যা-বিদ্যা নিরুত্ত হইলে
নিরূপাধিক মণিকাকনাদির ন্যায় কেবলা ভক্তিকে সহজে লাভ করা
যায়। তজ্জনা মূলে ‘লভতে’ পদের প্রয়োগ হইয়াছে। পরাভক্তির
ভাষ্যও একমাত্র প্রেমভক্তি। উপাধিরহিত কেবলা ভক্তির ফল
ব্রহ্মসায়ুজ্যমুক্তি কখন হইতে পারে না। অতএব সেই শুদ্ধাভিতে
একমাত্র প্রেমলক্ষণা ভক্তিরই প্রাপ্তি হয়।

ভাষ্য এই, ভক্তির সঙ্গে সত্ত্ব-রজঃ-তমাদির প্রাকৃত গুণের

অজ্ঞান দূর হইয়া যায় আর সাধককে প্রাকৃত সত্ত্ব আর আনন্দানুভব হইতে থাকে। কিন্তু অপ্রাকৃত আনন্দ বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের প্রদান-কারী আনন্দ প্রাপ্ত হয় না। কেন না ভগবানের চিহ্নতির বিলাস যে শুদ্ধাভক্তি আছে, সেই নির্ভণা ভক্তি বিনা সেই ব্রহ্মের অপয়োজ্ঞানুভব অসম্ভব। পরাবিদ্যা এবং অপরাবিদ্যা অর্থাৎ অবিদ্যা ও বিদ্যা এই দুইএর বিরোধান হইলে চিহ্নতির বৃত্তি-বিশেষই ভণীতুভক্তি, সেই ভণীতু ভক্তি কেবলমাত্র যদি হৃদয়ে অবস্থান করে, তবে সেই ভক্তিপ্রভাবে ব্রহ্মানুভব হইতে পারে, এক-মাত্র সেই অবস্থাতেই সাধককে জীবন্তু বলা যাইতে পারে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর শ্রীমত্তগবাসীতার ১৮৫৪ স্নোকের চীকার বিচার করিয়াছেন—

“তত্ত্বোপাধ্যাপনমে সতি ব্রহ্মত্বঃ অনারুতচৈতন্যত্বেন ব্রহ্ম-
রূপ ইত্যর্থঃ, উপমানিাপগমাৎ প্রসঙ্গত্বাবাখ্যা চেতি সঃ। ততস্ত
পূৰ্বদশায়ামিব নষ্টং ন শোচতি, ন চাপ্রাপ্তং কাঙ্ক্ষতি দেহাদাতি-
মানাত্বাদিতি ভাবঃ। সৰ্ব্বেষু ভূতেষু ভদ্রাতপ্রেষু বালক ইব সমঃ
বাহ্যানুসঙ্গ নাভাবাদিতি ভাবঃ। ততস্ত নিরীক্ষানায়ামিব জ্ঞানে
শান্তেহপানস্বরং জ্ঞানাত্ত্বতাৎ মত্ত্বিত্বং শ্রবণকীৰ্ত্তনাদিরূপাৎ লভতে,
তস্যা মৎস্বরূপশক্তি বৃত্তিহীন মাত্মশক্তিরহাৎ অবিদ্যাবিদ্যাঃস্বারপ-
গমেহপি অনপগমাৎ। অতএব পরাং জ্ঞানাদিনাং শ্রেষ্ঠাং নিষ্কাম-
কৰ্ম জ্ঞানাদ্যাক্ষরিহেন কেবলামিত্যর্থঃ। লভতে ইতি পূৰ্ব্বং জ্ঞান-
বৈরাগ্যাদিষু মোক্ষসিদ্ধার্থং বলয়া বর্তমানাত্মা অপি সৰ্ব্বভূতেষু
অন্তর্যামিণ ইব তস্যাঃ স্পষ্টোপলব্ধিনাসীদিতি ভাবঃ। অতএব
কুরুত ইত্যনুজ্ঞা লভতে ইতি প্রযুক্তম্, মাষমুগাদিষু মিলিতাং তেষু
নষ্টেহপি অনস্বরং কাকনমিকামিব ভেদাঃ পৃথক্ তস্মাৎ কেবলাৎ
লভত ইতিষাবৎ ইতি। সৎপূর্ণায়াঃ প্রেমভক্তেঃ প্রাপ্তদানীং লভ-
সত্ত্ববোধস্তি নাপি তস্যা কলং সামুজ্যম্ ইত্যতঃ পরা-শব্দেন প্রেম-
লক্ষণেতি ব্যাখ্যায়ম্ ॥”

উপাধি অনারুত হইলে সাধকজীব ব্রহ্মভূত প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ
অনারুত চৈতন্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন প্রসঙ্গাত্মক অবস্থাকে প্রাপ্ত।
শুণ্যের সংযোগরূপ মানিনা অপগত হওয়ায় তাঁহার আত্মা প্রসঙ্গ।
অতএব নাশবিষয়ে শোক করে না এবং প্রাপ্তব্য বিষয়ও আকাঙ্ক্ষা
করে না। কেন না তাঁহার তখন দেহাভিমান থাকে না। ভদ্রাতপ্রে
সমস্ত প্রাণীতে বালকের ন্যায় সমবুদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তখন তাঁহার
বাহ্যানুসঙ্গান রহিত হয়। ইক্ষনবিহীন অগ্নির ন্যায় তাঁহার জ্ঞান
শান্ত হইলে অবিদ্যার জ্ঞানাত্ত্বতা শ্রবণ-কীৰ্ত্তনাদিরূপ আমার
ভক্তিকে প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মভূতাবস্থা প্রাপ্তি সাধনকালে যে ভক্তির অনুষ্ঠান
গৌণরূপে করা হইয়াছিল, সেই জ্ঞান এবং অজ্ঞান অর্থাৎ বিদ্যা-অবিদ্যা
নাশ হইলে স্বয়ং উহা প্রকাশ প্রাপ্ত হয়। কেন না উহা আমার স্বরূপ-
শক্তি হওয়ার দরুণ অনস্বর বা নিত্যা বস্তু। মায়া হইতে পৃথক্ তথা
অবিদ্যা বিদ্যাসকল তিরোহিত হইলেও মায়াশক্তির ভিন্নত্বহেতু
ভগবত্ত্বতির বিরোধান হয় না। তখন জ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ নিষ্কাম কৰ্ম
এবং জ্ঞানানিশূন্য সেই পরাত্মা ভক্তিকে প্রাপ্ত হয়। মোক্ষসিদ্ধির
জনা জ্ঞানবৈরাগ্যে সেই শুণাত্ত্বতা ভক্তি আংশিকভাবে অন্তর্ভূত থাকে,
যে প্রকার সৰ্ব্বভূতে অন্তর্যামি পরমায়া সৰ্ব্বাত্তরে অবস্থান করেন।
বিদ্যা অবিদ্যা নাশ প্রাপ্ত হইলে সেই অন্তর্ভূতা ভক্তি পুনঃ প্রকাশ
প্রাপ্তির জন্য সাধন করিতে হয় না। যে প্রকার মাষমুগাদির সহিত
মণিকাকনাদি বিমিশ্রিত থাকিলে মাষমুগাদির নাশের পরও অনস্বর
মণিকাকনাদি বিরাজমান থাকে। তদ্রূপ অবিদ্যা-বিদ্যা নিরূত হইলে
নিরূপাধিক মণিকাকনাদির ন্যায় কেবলা ভক্তিকে সহজে লাভ করা
যায়। উক্তনা মূলে ‘লভতে’ পদের প্রয়োগ হইয়াছে। পরাত্ত্বতির
তাৎপর্যও একমাত্র প্রেমভক্তি। উপাধিরহিত কেবলা ভক্তির ফল
ব্রহ্মসামুজ্যমুক্তি কখন হইতে পারে না। অতএব সেই শুদ্ধাভক্তিতে
একমাত্র প্রেমলক্ষণা ভক্তিরই প্রাপ্তি হয়।

তাৎপর্য এই, ভক্তির সঙ্গে সত্ত্ব-রজঃ-তমাদির প্রাকৃত গুণের

কল্পসাক্ষ্যার্থম্ কল্পযোগেহপি প্রবিশতি, তথা বিনা কল্পজ্ঞানযোগা-
দীনাং প্রমমাত্রহোক্তেঃ । নিষ্ঠানা উক্তিঃ সত্ত্বগুণময়া বিদ্যায়া-
বুদ্ধ্যন্তো ন ভবতি, অতোহাত্মাননিবর্তকত্বেনৈব বিদ্যায়াঃ কারণত্বম্
তৎপদার্থজ্ঞানে তু ভজ্যেব । তিহ, "সত্ত্বং সংজায়তে জ্ঞানং" ইতি
স্মৃতেঃ সত্ত্বজ্ঞং জ্ঞানং সত্ত্বমেব, তচ্চ সত্ত্বং 'বিদ্যা'শব্দেনোচ্যতে যথা-
তথা উক্তাং জ্ঞানং উক্তিষ্যেব সৈব কৃচিৎ 'উক্তিগত্বেন' কৃচিৎ
'জ্ঞান'শব্দেন চোচ্যতে । ইতি জ্ঞানমপি দ্বিবিধং প্রকটয়াম্—তন্ম
প্রথমং জ্ঞানং সংনাসা, দ্বিতীয়ং জ্ঞানেন ব্রহ্মসাক্ষ্যভ্যাসাদিতোকা-
দগুরুগুরুবিশেষতাব্যাসাদিতোপি ভেদম্ । অত্র কেচিৎ উক্ত্যা বিনৈব
কেবলেনৈব জ্ঞানেন সাক্ষ্যাদিনস্তে জ্ঞানিমানিনঃ ক্লেমাঃ ফলা অতি
বিগীতা এব । অন্যে তু 'উক্ত্যা বিনা কেবলেন জ্ঞানেন ন মুক্তিঃ' ইতি
জ্ঞানো উক্তিমিশ্রমেব জ্ঞানমভ্যাসাত্তো উগবান্ধু মায়াপাদিরেব ইতি
উগবদ্বপুষ্ঠগমঃ মন্যমানা যোগাক্ষত্বদশামপি প্রাপ্তাস্তেহপি
জ্ঞানিনো বিমুক্তমানিনো বিগীতা এব, যদুক্তং—'মুখাবাহুৰূপাদেভ্যঃ
পুরুষসাত্ত্বৈঃ সহ । চত্বারো উক্তিষে বর্ণা ভূপবিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ।
য এবং পুরুষং সাক্ষাৎ আব্রহ্মণ্ডবমীশ্বরম্ । ন উজ্জ্বলজ্ঞানন্তি
স্থানাদ্ প্রকটঃ পততঃ ।" ইতি । অসার্থঃ—যে ন উজ্জ্বলি যে চ
উজ্জ্বলোহপ্যবজ্ঞানন্তি, তে সন্ন্যাসিনোহপি বিনষ্টবিদ্যা অপাধঃপতন্তি
তথাহুতং । "যেহনোহরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্তৃষাস্তত্বাবাদবিস্তৃত
বুদ্ধয়ঃ । আকৃষ্টা কৃষ্ণেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যাহোহনাদৃত-
যুগ্মদগ্নয়ঃ ॥" ইতি—অত্র অগ্নি-পদং উক্তিষে প্রযুক্তং বিবক্ষিতম্,
'অনাদৃতযুগ্মদগ্নয়ঃ' ইতি । তনোষ্ঠগমত্ববুদ্ধিরেব তনোরনাদয়ঃ
যদুক্তম্—"এবজ্ঞানন্তি মাং যুগ্ম মানুযীং তনুমাত্রিতং" ইতি ।
বস্তুতঃ মানুযী সা তনু সচ্চিদানন্দমযোব তস্যাঃ দৃশ্যত্বস্ত দৃষ্টক
তদীয়া রূপাশক্তি প্রভাবেদেব । যদুক্তম্ নারায়ণাধ্যায়চরং—
"নিভাব্যজ্ঞোহপি উগবানীক্যতে নিজশক্তিঃ । তানুতে পরমানন্দং
কঃ পশোতমিমং প্রভুন্ ॥" ইতি । এবং উগবদ্বনোঃ সচ্চিদানন্দ-

ময়ত্বে ? "তঃসকলং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্ শ্রীকৃন্দাবনসুরভূকহতলাসীনম্"
ইতি । "শব্দং ব্রহ্ম নপূর্নমদি"তাদি শ্রুতিস্মৃতি পরঃসহস্রবচনৈসু
প্রমাণৈসু সংস্থাপি "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্ময়িনস্ত মাহেশ্বরম্" ইতি
শ্রুতিদৃষ্টোত্তর উগবানপি ময়োপাদিরিতি মন্যন্তে কিন্তু স্বরূপত্বতয়া
নিভাব্যজ্ঞা মায়াশায়া যুতঃ "অতো মায়াময়ং বিষ্ণুং প্রবদন্তি সনাতনম্"
ইতি মায়াভাষাপ্রমাণিত শ্রুতেঃ । মায়াশ্রু ইত্যত্র মায়াশব্দেন স্বরূপ-
ত্বতা চিহ্নিত্বিরেবাভিধীয়তে ন তু অস্বরূপত্বতা দ্বিগুণমযোব শক্তিরিতি
তস্যাঃ শ্রুতেরর্থঃ ন মন্যন্তে । যথা প্রকৃতিং দুর্গাং মাগ্নিনস্ত মাহেশ্বরং
শব্দং বিদ্যাভিতার্থমপি নৈব মন্যন্তে । ততো উগবদপরাধেন জীবন্ত-
ত্বদশা প্রাপ্তা অপিত্তেহধঃপতন্তিঃ । যদুক্তং 'বাসনা'-ভাষাধৃতং পরি-
শিষ্ট বচনম্—"জীবন্তু জ্ঞা অপি পুনর্যাপ্তি সংসারবাসনাম্ । যদাচিত্তা-
মহাশক্তৌ উগবতাপরাধিনঃ । ইতি তে চ ফলপ্রাপ্তৌ সত্তাং নান্তি
সাধনোপযোগঃ ইতি নত্বা জ্ঞানসম্যাসকালে জ্ঞানং তন্ম ভূগীতৃত্যং
উক্তিষপি সংত্যজ্য মিথোবাপরোকব্রহ্মানুভবং সত্তাং মন্যন্তে । শ্রী-
বিগ্রহাপরাধেন উক্ত্যা অপি জ্ঞানেন সাক্ষাৎ অত্ৰাহ্মনাং উক্তিং তে
পুনর্নৈব লভন্তে উক্ত্যা বিনা চ তৎপদার্থাননুভবান্ধু সাক্ষ্যমাধয়ো
জীবন্তুমানিন এব তে ভেদাঃ । যদুক্তং—"যেহনোহরবিন্দাক্ষ
বিমুক্তমানিন" ইতি যে তু উক্তিমিশ্রং জ্ঞানমভ্যাসাত্তো উগবান্ধুত্রিং
সচ্চিদানন্দময়ীমেব মন্যমানাঃ ক্রমেণ বিদ্যাবিদ্যায়োরূপপরে পরাং
উক্তিং লভন্তে, তে জীবন্তু জ্ঞা দ্বিবিধাঃ—একে সাক্ষ্যজ্ঞার্থং উক্তিং
কুর্কন্তুস্ত্যেব তৎপদার্থমপরোকীকৃত্য তস্মিন্ সাক্ষ্যজ্ঞং লভন্তে, তে
সংগীতা এব । অপরে ভূরিভাগা যাদৃচ্ছিক শাস্ত মহাভাগবতসঙ্গ
প্রভাবেণ ত্যক্তমুন্মুকাঃ শুকাদিবক্তিরসমাধুয়াশ্বাদে এব নিমজ্জন্তি,
তে তু পরমসংগীতা এব, যদুক্তং । "আত্মারামাচ্চ মনুয়ো নিগ্র'স্থা
অপ্যাক্রম্যে । কুর্কন্ত্যাহৈতুকীং উক্তিমিহতুতভণো হরিঃ" ॥ ইতি ।
তমেবং চতুর্বিধা জ্ঞানিনঃ ধ্যেয়ে বিগীতাঃ পতন্তি ধ্যেয়ে সংগীতান্তরতি
সংসারমিতি ।

নিষ্ঠা ভক্তি শ্রীভগবানের হলানিষ্ঠা পতির প্রতি, ভক্তির কল্যাণে
বিদ্যাবিসময়কে সফল করিবার জন্য বিদ্যায় প্রবেশ করে, কণ্ঠ
সাক্ষর কণ্ঠযোগেও প্রবেশ করে, কেননা ভক্তি বিনা কণ্ঠ, জ্ঞান,
যোগাদি কেবল সমসাময়িক পর্যায়স্থিত হইয়া থাকে পূর্ণ উল্লিখিত
হইয়াছে। তাহার অর্থাৎ কণ্ঠ, জ্ঞান, যোগাদি স্বয়ংই সফল প্রদান
করিতে পারে না। যদিও নিষ্ঠা ভক্তি সমুৎপন্ন হইয়া বিদ্যার প্রতিবিম্ব
কখনও হইতে পারে না। অজ্ঞানের নিবারণই বিদ্যার কাম্য এবং
তৎপদার্থরূপ ভগবান্নিষ্কাশন ভক্তির কাৰ্য্য। বস্তুতঃ 'তৎ' পদার্থের
জ্ঞানও ভক্তিই কারণ। "সত্যং সংজ্ঞ্যতে জ্ঞানম্"—গীতা ১৮।১৭।
স্মৃতিতে সমুৎপন্ন হইতে জানোৎপত্তি হয় বলা হইয়াছে। অতএব
সমুৎপন্নের দ্বারা উৎপন্ন জ্ঞানও সমুৎপন্ন। সেই সমুৎপন্নকেও যে প্রকার
বিদ্যা পক্ষে বলা হয়, তদ্রূপ ভক্তি হইতে উৎপন্ন যে জ্ঞান তাহা ভক্তি
ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাহা কোথাও ভক্তি পক্ষে অতিবিস্তৃত
হইয়া থাকে এইরূপে জ্ঞানকে দুই প্রকার বলিয়া জানা আবশ্যক।
প্রথমতঃ সমুৎপন্নকে পরিভ্রাণ করিয়া, দ্বিতীয়তঃ ভক্তিরূপ জ্ঞান-
দ্বারাই ব্রহ্মসামুদ্রা প্রাপ্ত হয়, শ্রীভগবতের একাদশ স্কন্ধাঙ্গত পঞ্চ-
বিংশধ্যায়ের এই তত্ত্ব পরিস্ফুট হইয়াছে। সেখানে কেহ কেহ ভক্তি
বিনাই কেবল জ্ঞানদ্বারা ব্রহ্মসামুদ্রা প্রাপ্তি, ঐ প্রকার জ্ঞানভিত্তিমাত্র
কেবল কেনই প্রাপ্ত হন। এই বলিয়া জ্ঞানের নিন্দা করা হইয়াছে।
অন্য কতিপয় লোক ভক্তি বিনা কেবল জ্ঞানে মুক্তি প্রাপ্ত হয় না
উহা জানিয়া ভক্তিমিশ্রিত জ্ঞানভ্রাস করিয়া মনে মনে চিন্তা করেন
যে ভগবানের বিগ্রহ 'ত' মাত্রা-উপাধিযুক্ত এবং তাঁহার অর্থাৎ
ভগবৎপুং ভগবন্ত বলিয়া বিশ্বাস করেন, সেই বিমুক্তমানী জ্ঞানিগণ
যোগারূঢ় দশা হইলেও নিন্দিত হইয়া থাকেন। তাঁহার শ্রীভগ-
বানের বিগ্রহকে ভগবন্ত বৃত্তি করিয়া অনাদর করার জন্য অত্যাচ-
র্য্য প্রাপ্ত হইলেও প্রস্তুত হইয়া নিম্নলোকে পতিত হন। ইহার
ভাষণ্য এই যে, যে সকল ব্যক্তি ভজন করে না এবং ভজনা

করিয়াও শ্রীভগবানকে অসম্মত করে, তাহার সম্যগী অমবা অবিদ্যা
বিস্ময়ী হইলেও সম্মান হইতে প্রস্তুত হইয়া অসম্মত হইয়া
"জীবন্ত্যুত" যদি পুনর্জন্ম সংসার-বাসনাম্।
মদ্যচিহ্না মহাশক্তি ভগবৎপরাধিনঃ ॥"

বাসনা ভাষা-মুক্ত

জীবন্ত্যুত সামান্যল প্রাপ্ত ব্যক্তিও যদি কোন প্রকার অচিন্তা
মহাশক্তিশালী ভগবানের চরণে অপরাধী হইয়া যায় তবে তাহা
জীবন্ত্যুত হইলেও পুনঃ বাসনামুক্ত হইয়া সংসারে প্রবেশ করিতে
হয়। এইরূপ তাহার ফলপ্রাপ্তিকাল আসিলে এখন কোন সামান্য
প্রয়োজন নাই মনে করিয়া জ্ঞানসম্মানকালে জ্ঞানকে এবং জ্ঞানের
সহিত গুণীভূতা ভক্তিকেও পরিত্যাগ করিয়া মিথ্যা অপরাধক ব্রহ্মা-
ভূতি গানিয়া নেন, শ্রীভগবদ্ভিষ্মকের নিকট অপরাধহেতু তাঁহার
জ্ঞানের সহিত গুণীভূতা ভক্তিও অস্বর্জন্য হইয়া যায়, তখন পুনঃ
ভক্তি প্রাপ্ত হইতে পারে না। ভক্তিহীন ব্যক্তি 'তৎ' পদার্থের অনু-
ভবও করিতে পারেন না তখন তাঁহার মিথ্যা জীবন্ত্যুতভিমানী মনে
করিয়া থাকেন। পূর্বেই এ সম্বন্ধে আলোচিত হইয়াছে।
"যেহনোহরবিন্দাক্ষবিমুক্ত্যমানিনঃ" ইত্যাদি। তাঁহার গুণীভূতা ভক্তি-
মিশ্রিত জ্ঞান অভ্রাস করিতে করিতে ভগবানের মূর্তিকে সচ্চিদানন্দ-
ময়ী জ্ঞান করিয়া থাকেন, তাঁহার লক্ষ্য অবিদ্যা ও বিদ্যা উপরায়
(তিরোধান) হইলে পরাতত্ত্বকে লাভ করেন। জীবন্ত্যুত দুইপ্রকার
—একপ্রকার ভগবৎসামুদ্রাভ্রাসের জন্য ভক্তি করিয়া থাকেন এবং
সেই গুণীভূতা ভক্তিদ্বারা 'তৎ' পদার্থকে অপরাধকভাবে অনুভব
করিয়া সামুদ্রা প্রাপ্ত হন। ইহার সম্মাননীয়। দ্বিতীয়প্রকার মহা-
ভাগ্যবান্ ব্যক্তি যদুচ্ছ্রাভমে মহাভাগবতের সঙ্গপ্রভাবে সামুদ্রা মুক্তি
কামনা পরিত্যাগ করিয়া পরমহংস মহাতত্ত্বচূড়ামণি শ্রীশুকদেব
গোহামী আদির ন্যায় ভক্তিরসমাধুর্য্যের আশ্রমে নিমগ্ন হইয়া
বিচরণ করেন, তাঁহার স্নিগ্ধগুণ্য।

কর্ম, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ-যোগ, দান, ধর্ম প্রভৃতির শ্রেয়ঃ সাধনসমূহেরা কায়কৃষ্ণ সাধনে একতর পুরুষার্থ সিদ্ধ হইলেও অপর পুরুষার্থসমূহ অনায়াসে সিদ্ধি হইবে এইরূপ নিশ্চয়তা নাই। কিন্তু ভগবত্ত্বি দ্বারা অন্যান্য সাধনসমূহের শ্রেয়ঃ পুত্তি অনায়াসে লাভ হয়, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে বিংশাধ্যায়ে শ্রীভগবানের বাণী আছে—

"যৎ কৰ্ম্মভিঃ তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যাত্ম যৎ ।
যোগেন দানধৰ্ম্মৈশ্চৈয়োত্তিরিতৈরপি ॥
সৰ্ব্বং মজ্জতি যোগেন মত্তং লভতে হুতসা ।
স্বর্গাপবর্গং মজ্জাম কথঞ্চিদৃ যদি বা ॥"

—ভাঃ ১১:২০:৩২-৩৩

ভক্তি অর্থাৎ ভগবৎপ্রীতিতে ভক্তের কথঞ্চিৎ স্বর্গাদি বা মোক্ষ এবং ভগবৎ-ধামও বাস্হ্য হয়, তবে ভক্তের বাস্হ্যপুত্তি অনায়াসে হয়। অর্থাৎ ভক্ত যদি কখনও কামনা করেন তাহা হইলে স্বর্গ, অগবর্গ (প্রপুনর্ভবমুক্তি) এমনকি আমার ধাম বৈকুণ্ঠলোকও লাভ করিয়া থাকেন। যেহেতু ধীর সাধুভক্তগণ কেবলমাত্র আমার প্রীতিযুক্ত সেবা কামনা করেন, তজ্জনা তাঁহারা মৎকর্তৃক প্রদত্ত আত্যাত্মিক মোক্ষও কোনরূপেই গ্রহণ করেন না।

"ন কিকিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হোকাভিনো মম ।

বাস্হ্যস্তাপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্ ॥"

—ভাঃ ১১:২০:৩৪

"ন নাকপৃষ্ঠ্যং ন চ সার্বভৌমাং

ন পারমেষ্ঠ্যং ন রসাধিপত্যম্ ।

ন যোগসিদ্ধিরপুনর্ভবং বা

বাস্হ্যন্তি যৎ পাদরজঃ প্রপয়াঃ ॥"

—ভাঃ ১০:১৬:৩৭

নির্গুণা ভক্তিপ্রাপ্ত ভাগ্যশালী ভক্তগণ ভগবানের পদারবিন্দের ধূতির শরণ গ্রহণ করেন। তাঁহাদের স্বর্গ, সার্বভৌমপদ, ব্রহ্মার-

পদবী, পাতালের আধিপত্য, যোগসিদ্ধি এবং অপুনর্ভবমুক্তি এসমস্ত কোনরূপে চাহিদা থাকে না। কেননা—"কিমলভ্যং ভগবতি প্রসঙ্গে শ্রীনিকেতনে। তথাপি তৎপরা রাজঘ হি বাস্হ্যন্তি কখন ॥"—ভাঃ ১০:১৬:৩৭। শ্রীভগবৎ গোপাঙ্গী বলিতেছেন—হে রাজন্। শ্রীনিকেতন ভগবান্ প্রসঙ্গ হইলে কি অলভ্য কোন অবশিষ্ট থাকিতে পারে? ভগবান্ শ্রীনিবাস প্রসঙ্গ হইলে সমস্তই লভ্য হওয়া যায়, তখন তাঁহার প্রসঙ্গতা বাতীত অন্য কিছু প্রার্থনা করা নিরর্থক মাত্র। অতএব ভগবত্ত্বিই সর্বসাধনের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠতম। নিষ্কাম ভক্তিতে এই শক্তি লাভ হয় যে প্রভুকে (শ্রীকৃষ্ণকে) ভক্তের অধীন করিয়া দেয়। "ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষো, ভক্তিরেব ভূয়সী।" (মাঠের শ্রুতি-বাক্য)। নির্গুণা নিষ্কাম ভক্তিই ভক্তকে ভগবৎপ্রাপ্ত প্রাপ্ত করায়, ভগবানকে দর্শন করায়, ভগবান্ও ভক্তিরই বশ হন। তজ্জনা নির্গুণা ভক্তিই ভগবৎপ্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ সাধন ইহাই 'নেতি নেতি' বাণী-উপনিষদের প্রকৃত তাৎপর্য। কেননা করণসাপেক্ষ জ্ঞানদ্বারা ভগবানকে জ্ঞান বা লাভ করা যায় না। শ্রুতিতে আনন্দব্রহ্মাধ্যায়ে নবমোহনুবাকে বলিতেছেন যে—

"যতো বাচো নিবর্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ।

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কুতশ্চনেতি ॥"

—ইঃ ২:১১:১০

কৃষ্ণভূক্ক্ষণীয় তৈত্তিরীয়োপনিষদে, আনন্দব্রহ্মীঅধ্যায়ে চতুর্থ ও নবম অনুবাকে উক্ত শ্লোকদ্বয় দৃষ্ট হয়। এই শ্লোকদ্বয়ের বাখ্যায় কেবলমতবাদী আচার্য্য শঙ্কর বলেন—"যতো যস্যামিচ্ছিকল্পাদ্ যথোক্ত লক্ষণাদন্যানন্দাদাননো বাচোহভিধামানি প্রবাদিম-বিকল্প বস্তুবিশেষ্যনি বস্তুসামান্যামিচ্ছিকল্পেহন্যেহপি প্রকৃতি প্রয়ো কৰ্ত্তৃভিঃ প্রকাশনায় প্রযুক্তমানানাপ্রাপ্যপ্রকাশ্যে নিবর্তন্তে।"

ব্রহ্ম নিষ্কিকল্প আর অধৈত হইলে তাহার নির্দেশ করার জন্য

প্রয়োগ করা, তাহাকে না পাইয়া বাক্যের সহিত মন প্রত্যাহৃত হয় অর্থাৎ নিজের সামর্থ্য হইতে ছাও হইয়া যায়। উচ্চনা বক্তাব্যাসা সর্বথা ব্রহ্মের প্রকাশ করিবার জন্যই প্রয়োগ করা বাণী যাহা প্রতীতির অবিস্মৃত, অকথনীয়, অদৃশ, অবৈদ্য, নিখিলেশ ব্রহ্মের নিকট হইতে মনসমন্তকে প্রকাশ করিতে বিভ্রান্তের সহিত প্রত্যাহৃত হইয়া আসে। ব্রহ্ম নিছন্দ্যক বলিয়া তাহাতে কোনও শব্দেরই প্রকৃতিনিমিত্ত ধর্ম নাই, এইজন্য ব্রহ্ম কোনও শব্দের দ্বারা বাচ্য (নিদিষ্ট) হইতে পারে না, তাই সত্যাদি অর্থাৎ সদৃ আদি পদও ব্রহ্মের বাচক হইতে পারে না। “যতো বাচো নিবর্তন্তে” ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্ম শাস্ত্রমাত্র বেদ্য হইবেন কিরূপে? “যদুদ্দেশ্যম-প্রাহ্যমগোক্তমবর্ণম্ অচক্ষুঃ শ্রোত্বম্ তদপাণি পাদম্।”—মুঃ ১।১৭। “অস্থূলমনবহুস্বমদীর্ঘমনোহিতমস্নেহমক্ষমমতমোহবাসুনাকাম-সঙ্গমরসমগন্ধমচক্ষুশ্রোত্বমবাগমনোহতেজসমপ্রাণমমুহমমাত্রম-মত্তরমবাহ্যম্।”—মুঃ ৩।৮। “অশ্রমস্পর্শরূপমবায়ং তথাহ-রসং নিতামগন্ধবচ্চ যৎ।”—কঠঃ ৩।১৫ ইত্যাদি।

“ন তত্র চক্ষুঃশ্রুতি ন বাগ্গচ্ছতি নো মনো ন বিদ্যো ন বিজ্ঞা-নীমো যথৈতদনুশিষ্যৎ।”—কেনঃ ১।৩

চক্ষুদ্বারা ব্রহ্মকে দেখা যায় না, বাক্যদ্বারা তাহাকে বর্ণন করা যায় না, মনদ্বারাও তাহাকে চিন্তা করা যায় না। স্বমিরা বলিতেছেন—আমরা তাহাকে জানি না অর্থাৎ তিনি ইন্দ্রিয়-মনের অগোচর। ব্রহ্মবিষয়ে উপদেশ (শিক্ষা) দেন তাহাও জানি না, ব্রহ্ম ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রাহ্য সমস্ত বস্তু হইতে অনা, ইন্দ্রিয়াদি অগোচর বিষয়েরও উর্দ্ধে। উক্ত শ্রুতিবাক্যসমূহ দ্বারা ব্রহ্ম কোন শব্দেরই বিষয় নহেন ইহাই প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

উদ্বৃত্তে বক্তব্য এই যে—পূর্বপক্ষীর এরূপ বলা সঙ্গত নহে। কারণ উক্ত শ্রুতিসমূহ দ্বারা ব্রহ্ম বেদপ্রতিপাদ্য নহেন এরূপ বলা হয় নাই, কিন্তু অনন্ত সদৃগুণশালী ব্রহ্ম সমগ্রভাবে শব্দদ্বারা প্রতিপাদ্য

হইতে পারেন না, ইহাই বলা হইয়াছে। “প্রকৃতেতাবত্বং হি প্রতিষেধতি।”—ব্রঃ সূঃ ৩।২। এই প্রকরণে ব্রহ্মের যে গুণ লক্ষণ নির্ণয় করা হইয়াছে তাহার ইয়ত্তার প্রতিষেধ “নেতি নেতি” ব্রহ্মের প্রতিষেধ করিবার জন্য নহে। কিন্তু তাহার ইয়ত্তার অর্থাৎ তিনি এই পর্যন্তই এই পরিমিত ভাবের নিষেধ করিয়া তাহার অসী-মতা, গুণ-অনন্তা সিদ্ধ করিবার জন্য বলা হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্ম শ্রুতিপ্রতিপাদ্য নহেন—ইহা উক্ত শ্রুতিবাক্যের অর্থ নহে। যদি পূর্বপক্ষী ব্রহ্মকে সর্বপ্রমাণের অবৈদ্য বলিয়া স্বীকার করেন, তবে ব্রহ্মের আকাশকুসুমের মত অসঙ্গতি হইবে। যাহা সর্বপ্রমাণের অবিস্মৃত (অবৈদ্য) তাহা অসৎ, যেমন আকাশকুসুমাদি। ব্রহ্মও সর্বপ্রমাণের অবৈদ্য হইলে ঋপুণ্যাদির নাম অসৎ হইবে। সুতরাং সমস্ত দোষগন্ধের দ্বারা অস্পৃষ্ট মাহাত্ম্যমুক্ত অচিন্ত্য, অনন্ত, অপরি-মিত স্বাভাবিক সদৃগুণ শব্দাদির সাগর ভগবান্ পরব্রহ্ম বেদান্ত-শাস্ত্রমাত্র প্রমাণ গম্য ইহাই সিদ্ধ হইল।

“যতো বাচো নিবর্তন্তে” ইত্যাদি শ্রুতির পূর্বপক্ষবাদসম্বন্ধ অর্থ যে অসঙ্গত, তাহা বিশেষভাবে বলা হইল। বৈষ্ণবদিগের সিদ্ধান্তানুসারে শ্রুতির অর্থ এই যে—যতঃ দেশাদি পরিচ্ছেদনূনা বিশ্বের অন্ত-রাত্মা মুক্তপুরুষগণের উপাস্য ভগবান্ ব্রহ্ম হইতে ‘মনসা’ মনের সহিত বাক্যসমূহ সেই ব্রহ্ম প্রতিপাদনে প্রবৃত্ত হইয়াও নিবৃত্তি হইয়া থাকে। এই নিবৃত্তিতে হেতু বলিতেছেন—‘অপ্রাপ্য’ সেই পরব্রহ্মের স্বরূপ এবং গুণাদির ইয়ত্তা লাভ করিতে না পারিয়া অকৃতার্থের নাম মনের সহিত বাক্যসমূহ নিবৃত্ত হইয়া থাকে। পরব্রহ্ম অনন্ত, অচিন্ত্য গুণশালী বলিয়া সমগ্ররূপে তিনি মন ও বাক্যের বিষয় (গোচর) হইতে পারেন না।

যেমন অগাধ অতলস্পর্শ পতিতপাবনী গঙ্গা হ্রদে প্রবিষ্ট জন-গণ যথাশক্তি তাহাতে অবগাহন করিয়া তাহার তলস্পর্শ করিতে না পারিয়াই পুনরাবৃত্ত হইয়া থাকে, যেহেতু গঙ্গাহ্রদ অগাধ। এজন্য

তাহার গাধলাভ (তল্লাভ) সম্ভাবিত নহে, তাহার তল্লাভ সম্ভাবিত না হইলেও গঙ্গায়ান-পানাদিজনিত, পাবনত্ব, তাপতৃষ্ণানিরুতি, শান্তি আদি দৃষ্টফলসমূহ দ্বারা গঙ্গায় প্রবিল্ট জনগণ কৃতার্থ হইয়াও গঙ্গার তলস্পর্শমাত্রই অকৃতার্থ হইয়া থাকে ; গঙ্গাপ্রবিল্ট জনগণের প্রয়াস ব্যর্থ হয় না, কেবল অগাধ বলিয়াই গঙ্গাতৃণের তলস্পর্শ করিতে পারেন নাই। তলস্পর্শ করিতে পারেন নাই বলিয়া গঙ্গাপ্রবিল্ট জনগণ হীনবল—ইহা সিদ্ধ হয় না।

এইরূপ সমস্ত বেদবাক্য সেই পরব্রহ্মের স্বরূপ গুণাদি নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়া অধিকারী পুরুষের অধিকারানুসারে সমস্ত অধিকারিদিগের ধর্মার্থাদি পুরুষার্থ চতুষ্টয়ের সাধন ইতিকর্তব্যতাди জ্ঞানরূপ ভগবৎ কিঙ্কর্য্যপালনদ্বারা কৃতার্থ হইয়াও পরব্রহ্মের ইয়ত্তা নির্ণয়মাত্র তাহারা অকৃতার্থ হইয়া থাকেন। অতএব গঙ্গাপ্রবিল্ট জনগণের অকৃতার্থতার ন্যায় পরব্রহ্ম প্রতিপাদনে বেদবাক্যের অকৃতার্থতা যাহা বলা হইয়াছে তাহা অত্যন্ত সমীচীন। পরব্রহ্মের গুণমহিমা ইয়ত্তা নির্ণয়ে বেদবাক্যের অকৃতার্থতা বেদবাক্যসমূহের ভ্রমণই বটে। এই অকৃতার্থতা দ্বারা পরব্রহ্ম ঐশ্বর্য্যের অনন্তত্ব দোষিত হইয়াছে।

কিন্তু ব্রহ্মকে অস্তিত্ববিহীন বলা হয় নাই। সপ্তম অনুবাকে যে “যদা হোবৈষ এতদ্ভিন্নমদুশাহনামোহনিক্রান্তহনিলয়েনেহভয়ং প্রতিষ্ঠা বিম্বতে। অথ সোহভয়ং গতৌ ভবতি।” এই শ্লোকের অদৃশো অনির্বাচ্য, অনাধার বলা হইয়াছে, তাহাতে ব্রহ্মের অস্তিত্ববিহীনতা বলা হয় নাই। “রস বৈ সঃ”—তিনি (ব্রহ্ম) রসস্বরূপ বলিয়াও তাহার অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। ব্রহ্মকে রসস্বরূপ বলার তাৎপর্য্য তিনি রসবান্। যাহা ইন্দ্রিয়সমূহের আনন্দ প্রদান করেন। আনন্দবান্ অস্তিত্ব না থাকিলে জীবসকল কি করিয়া আনন্দ আশ্বাদন লাভ করিয়া থাকে? অসৎ অস্তিত্ববিহীন পদার্থকে আনন্দ প্রদান করিতে কুগ্রাগি দেখা যায় না। নিষ্কাম ভক্তগণ তাহাকে

জানিয়া (লাভ করিয়া) আনন্দ প্রাপ্ত হন। অতএব তাহাদের আনন্দের কারণ আনন্দবান্ বাক্তি আছেন। “এষঃ হি এব আনন্দয়তি।” এই ব্রহ্মই লোকের ধর্ম্মানুরূপ আনন্দ প্রদান করিয়া থাকেন। প্রাণীগণ অবিদ্যাতে এই আনন্দস্বরূপকেই পরিচ্ছিন্ন বলিয়া মনে করে, বিশেষতঃ অবিদ্বানগণের ভয়েতে এবং বিদ্বানগণের অভয়ের কারণ বলিয়াও সেই ব্রহ্ম অস্তিত্ব (আছেন) ইহাই প্রমাণিত হয়। কারণ লোকে সৎ বস্তুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াই অভয়প্রাপ্ত হয়, অসৎ অস্তিত্ববিহীনের আশ্রয়ে ভয় নিরুতি হইতে পারে না, ইহা দ্রব সত্য।

বেদবাক্যসমূহ ভগবানের ইয়ত্তাবধারণ করিতে পারে নাই বলিয়া বেদবাক্যসমূহ ভগবানের অপ্রতিপাদক—এইরূপ দোষও নিরস্ত হইল। কারণ ভগবানের যদি ইয়ত্তা থাকিত, আর বেদে যদি উহা না জানিত, তবেই বেদের অজ্ঞত্ব দোষের প্রসঙ্গ হইত ; কিন্তু ভগবদৈশ্বর্য্যের ইয়ত্তা নাই, ভগবদৈশ্বর্য্যের ইয়ত্তাবিশয়ে শ্রুত্যা-দিত্তে কোনও প্রমাণ নাই। আকাশকুসুমের গন্ধের গ্রহণ করিতে পারে না বলিয়া তাহাতে ব্র্যানেঞ্জিয়ের শক্তিয়ানি হয় না। আকাশকুসুমের গন্ধ গ্রহণ অত্যন্ত অসম্ভাবিত, এইরূপ ভগবদৈশ্বর্য্যের ইয়ত্তাবধারণও অত্যন্ত অসম্ভাবিত। অন্যথা—“সাসৌ বেদ যদি বা ন বেদো” ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্মেরও সাক্ষাত্ত হানির প্রসঙ্গ হইত। সেই শ্রীভগবান্ নিজকে ও নিজের গুণাদিকে যথামতভাবে জানিয়াই থাকেন ; যেহেতু তিনি সর্ব্বজ্ঞ।

“যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যসা জ্ঞানময়ং তপঃ।

তন্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নাম রূপময়ং চ জায়তে ॥”

—মুণ্ডক

“অদৃশাত্তাদিগুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ ॥”

—বেদান্তসূত্র ১।২।২১

এখানে তাহার সর্ব্বজ্ঞতাди ধর্ম্মের বর্ণন করা হইয়াছে, তিনি

পরব্রহ্ম পরমেশ্বরেরই। এই শ্রুতিও ব্রহ্মসূত্র দ্বারা ব্রহ্মের সন্মত হইয়াছে, কিন্তু ইয়তাপরিচ্ছিন্নরূপে তিনি জানেন না। এজন্য প্রদর্শিত শ্রুতিতে “বেদো যদি বা ন বেদ” এইরূপ বলা হইয়াছে। ভগবদৈশ্বর্য জানা যায় না।

ইহাতে শঙ্কা এই যে—“যতো বাচো নিবর্তন্তে” এই শ্রুতিতে ব্রহ্ম মনের সহিত বাক্যসমূহের প্রকৃতি-সামান্যের নিষেধ করা হইয়াছে। সুতরাং প্রদর্শিত বাণী অনুসারে মনের সহিত বাক্য-সমূহ ভগবদৈশ্বর্যের ইয়তাবধারণ করিতে পারে না এইরূপ বলায় সামান্যতঃ নিরুদ্ভিমানকেই বিশেষ বিষয়ে নিরুদ্ভিরাপে গ্রহণ করায় সামান্য বাচী শব্দের বিশেষ অর্থে সঙ্কোচ স্বীকার করিতে হইয়াছে, এইরূপ সঙ্কোচে কোনও প্রমাণ নাই এবং এইরূপ সঙ্কোচ স্বীকারে দৌরব দোষও হইয়াছে। এতদূতরে বক্তব্য এই যে এইরূপ শঙ্কা সমস্ত নহে, কারণ “যতো বাচো নিবর্তন্তে” এই শ্রুতির মোক-শেষাংশে বলা হইয়াছে “আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি সূতন্তন” অর্থাৎ যে ব্রহ্মের আনন্দকে জানিতে পারে তাহার সমস্ত ভয়ের নিরুদ্ভি হয়। মনের সহিত বাক্য যদি ব্রহ্মকে জানিতেই না পারিত তবে “আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্” শ্রুতিতে ব্রহ্মের আনন্দকে জানিতে পারে—এইরূপ বলা হইল কিরূপে? ব্রহ্ম সর্বথা জানের সবিষয় হইলে “আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্” এই শ্রুত্যাংশই বার্থ হইয়া পড়ে।

“যতোহগ্রাপা নাবর্তন্ত বাচন্ত মনসা সহ।

অহংকানা ইমে দেবাত্মৈশ্ব ভগবতে নমঃ ॥”

—ভাঃ ৩।৬।৪০

যাঁহাকে না পাইয়া বাক্য মনের সহিত নিরুদ্ভি হয়, আমি যে ব্রহ্মা এবং এই সমস্ত দেবও তাহা হইতে নিরুদ্ভি হয়। সেই ভগ-বানকে নমস্কার বৈ আর কি করিব। এই মোকের শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদের বিশ্বনাথ টীকা—অতো দুর্ভেদ্যত্বমেব স্বাপয়ন্ নমস্করোতি অগ্রাপ্য জন্তমলজ্জা যতঃ সকাশামিবর্তন্তে বাচঃ সমষ্টি-

বাস্তবীনাং সর্কোমামপি বাগিপ্রিয়ানি মনসা সচেতি মনাংসি চ যথা ব্রহ্মণো যুগ্মাগিতাঃ সর্কো বেদা এব বাচঃ তস্যৈব মনসা সহ অহং অহংকারানিষ্ঠাতা কল্পঃ ইমে দেবা ব্রহ্মপতাদয়ন্ত যতো নিবর্তন্তে, কুতঃ? অগ্রাপ্য মমানরূপচরিত্রাদীনাং সমাশ্রয়াদুগ্মাগ্রহণাসামর্থ্যাৎ অপারাপ্যং তে সমাশ্রয়প্রাপ্যাসামর্থ্যাচ্চেত্যাঃ। শ্রুতিরপ্যাচেষ্টে—যতো বাচো নিবর্তন্তে অগ্রাপ্য মনসা সচেতি। অগ্রাপ্যাদাননির্দেশ এব বাচমনঃসংলগ্নপ্রত্যয়কো নিরুদ্ভিত্বনশ্চেন প্রমাতৃমশকাৎপ্রাদিতি ত্রৈয়ম্। সন্মথৈব বাগাদাগমাত্ত্বং জ্ঞানো ন বাচোয়ম্। বেদৈস্ত সর্কৈরহনৈব বেদা ইতি, মনসৈবানুপ্রকটন্যনেতদমেয়ং প্রবম্, তত্রিকোঃ পরমং পদং সদা পশ্যতি সূর্য ইত্যাদি-শ্রুতিবিরোধাপত্তেঃ।

“যতো বাচো নিবর্তন্তে অগ্রাপ্য মনসা সহ” অর্থাৎ ব্রহ্মের নাম, রূপ, গুণ ও চরিত্রাদি (জীবা) সমাক্ সামুগ্ধা প্রত্যপে অসামর্থ্যেতত্ত্ব অর্থাৎ তাঁহার অস্ত্র প্রাপ্তি অসামর্থ্য হইয়া বাক্য মনের সহিত নিরুদ্ভি হয়, ইহাই শ্রুতির ভাষ্য। কিন্তু শ্রুতিসমূহ বলিতেছেন, ব্রহ্মকে জানিতে পারা যায়, দর্শন করা যায় এবং তাঁহার নিকট যাওয়া যায়। কিন্তু শ্রুতিসমূহ ব্রহ্মকে জানিতে পারে না, ইহা বলা হয় নাই। কেবল তাঁহার ইয়তাই জানা যায় না বলিয়াছেন।

“তমেব বিদিত্বাতি যত্বামেতি নানা বিদ্যাতেহহংকারঃ”

“ব্রহ্মবিদ্যাভ্যোতি পরমঃ”

“স যোহবৈ তৎপরমং ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি”

—মুঃ ৩।৩।৯

“জাহা দেব সর্বপাশাপহানিঃ কীলৈঃ ক্লেশৈর্জন্ম

যত্বা গ্রহাণিঃ”—শ্বেঃ ১।১১

“ততস্ত তৎ পশ্যতি নিরুজং ধায়মানঃ”

—মুঃ ৩।১।৮

“পরং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্”

“মৈত্রেয়ী জ্ঞানো বা অরে দর্শনেন প্রবপেন যত্যা

বিজ্ঞানেনৈব সর্বং বিদিতম্”—২।৩।৫

“মনসৈবানুষ্ঠট্যং”

—বঃ ৪।৪।১১

“তৈ ধ্যানযোগানুগতা অংশান্”

—বঃ ১।৩

“ভক্তিসাধনেন মনসি সমাক্ প্রসিদ্ধিতেহনলে।

অংশাৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াক তদপাত্রম্ ॥”

—ভাঃ

“অপি চ সংরাধনেন প্রত্যক্ষানুমানাত্যাম্” —ব্রহ্মসূত্র ৩।২।১৪

এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—“সংরাধনং চ ভক্তিসাধনেন প্রসিদ্ধ্যানুমানাত্যাম্। কথং পুনরবগম্যতে সংরাধনকালে দশাভীতি প্রত্যক্ষানুমানাত্যাম্ শ্রুতিস্মৃতিভাষিতার্থঃ।”

“ভক্ত্যা জননায় শকা অহনেনং বিধোহর্জুন।

ভাতুং চক্ষুঃক ভক্তেন প্রবেশ্যেতুং পরম্প ॥”

—গীঃ ১১।৫৪

“শাস্ত্রযোনিহাৎ”—বঃ সঃ ১।১।৩। তস্মাৎ শাস্ত্রিক বেদা-
ন্যেব ব্রহ্মতি তাৎপর্য্যবানাহ ভগবান্ সূত্রকারঃ। শাস্ত্রমেব যোনিঃ
জানকারণং ভাপকং প্রমাণং যত্র তৎ শাস্ত্রযোনিভূতসা ভাবন্তঃ
তস্মাদিতি বিগ্রহঃ। ইতরপ্রমাণাদিষ্যত্বে সতি শাস্ত্রিক প্রমাণ
গোচরং ব্রহ্মতি বাবৎ। “সকলং বেদা যৎ পদমামনন্তি” “সকলং
বেদা যত্র একীভবতি” “তৎ হৌপনিষদং পুরুষং পূজ্যমি।”
“নাবৈদিকবিশ্বনুতে তৎ বৃহত্তম্” ইত্যাদ্যন্বয় বাতিরেক শ্রুতিভাঃ
“বৈদৈক্যং সকলং হমেব বেদাঃ” “বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে
তথা আদ্যাবন্তে চ যদ্যে চ হরিঃ সর্বত্র গীয়েতে।” “নমামঃ সর্ব-
বচসাং প্রতিষ্ঠা যত্র শাস্ত্রী ইত্যাদি স্মৃতিভাষ্য।” এতেন শাস্ত্রবেদাৎ
ব্রহ্ম, তজ্ভাপকঞ্চ শাস্ত্রমিতি নিতা সম্বন্ধোহপি উক্তঃ।

“ব্রহ্ম শাস্ত্রিক বেদা” এইরূপ তাৎপর্য্যবান্ সূত্রকার “শাস্ত্র-
যোনিহাৎ” এই সূত্রদ্বারা ব্রহ্মকে শাস্ত্রমাত্রবেদ্য বলিয়াছেন। এই
সূত্রের অর্থ এই যে—শাস্ত্রই যোনি জানকরূপ অর্থাৎ ভাপক প্রমাণ
যাহাতে হয়, তাহাই শাস্ত্রযোনি, তাহার ভাবই শাস্ত্রযোনিহাৎ, আর
পঞ্চমী বিভক্তিদ্বারা শাস্ত্রযোনিহাৎর হেতুভূত ভাপিত হইয়াছে। ইহাই

সূত্রের আক্ষরিক অর্থ। ব্রহ্মশাস্ত্র ভিন্ন অন্য প্রমাণের অবিষয় হইয়া
শাস্ত্রমাত্র প্রমাণের বিষয় হইয়া থাকে। ইহাই সূত্রের ভাষ্য। ব্রহ্ম
যে শাস্ত্রমাত্র বেদা, তাহা শ্রুতিসমূহ হইতে জানা যায়—সমস্ত বেদ
যাঁচার প্রতিপাদন করে, সমস্ত বেদ যাহাতে একীভূত হয় সেই
উপনিষদবেদা পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, অবৈদিক সেই বৃহৎ
ব্রহ্মকে জানিতে পারে না। এই সকল শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্ম বেদবেদ্য ও
বেদভিন্ন প্রমাণের অবৈদ্য বলি হইয়াছে, আর স্মৃতিসমূহদ্বারাও
একথাই বলি হইয়াছে, সমস্ত বেদদ্বারা আনিই বেদ্য হইয়া থাকি।
বেদ, মূল রামায়ণ ও পুরাণ, মহাভারতের আদি, অন্ত ও মধ্য
সকল হরি গীতমান হইয়া থাকেন, সমস্ত বাক্যের যিনি শাস্ত্রী
প্রতিষ্ঠা, তাঁহাকে প্রণাম করি। প্রদর্শিত ব্রহ্মসূত্রদ্বারা ইহাই প্রতি-
পাদিত হইয়াছে যে—ব্রহ্ম শাস্ত্রবেদা এবং শাস্ত্র ব্রহ্মের ভাপক।
এজনা শাস্ত্রের সহিত ব্রহ্মের ভাপাভাপকভাবরূপ নিতা সম্বন্ধ উক্ত
হইয়াছে।

পূর্বপক্ষের ইহাতে আপত্তি এই যে—ব্রহ্ম শাস্ত্রভাপ্য হইলে
ব্রহ্মের শাস্ত্র প্রকাশক নিবন্ধন ব্রহ্মের স্বপ্রকাশের হানি হইবে এবং
ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ বলিয়া শাস্ত্রও ব্রহ্মপ্রকাশক হইতে পারে না।
অপ্রকাশ্য ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে গেলে শাস্ত্রের শাস্ত্রত্বের হানি হইয়া
পড়িবে।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—লৌকিক (প্রাকৃত) শব্দকে যদি
ব্রহ্মের প্রকাশক বলি যাইত তবে প্রদর্শিত আপত্তি হইতে পারিত,
কিন্তু বেদ ব্রহ্মাত্মক বলিয়া প্রদর্শিত আপত্তির সম্ভাবনা নাই। বৈদিক
শব্দগত বোধক শক্তি ব্রহ্মের শক্তি হইতে অভিন্ন। সুতরাং এই শক্তি
ব্রহ্মপরতত্ত্বসত্তাক বলিয়া ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্‌সিদ্ধ। ব্রহ্ম হইতে
অপৃথক্‌সিদ্ধ শক্তির ব্রহ্মপ্রকাশক স্বপ্রকাশকত্বই, এজন্য ব্রহ্মের
পরপ্রকাশের আপত্তি হয় না।

পূর্বপক্ষের ইহাতে আপত্তি এই যে—শাস্ত্রগত বোধক শক্তি

যেমন ব্রহ্মশক্তি হইতে অস্তিত্ব, এইরূপ ব্রহ্মশক্তি ব্যাপক বলিয়া জীব ও জীবের ইন্দ্রিয়সমূহকে ব্রহ্মশক্তি আছে। সুতরাং ব্রহ্ম জীবের প্রত্যক্ষনিমিত্ত হইলেও তাহাতে ব্রহ্মের অপ্রকাশের হানি হইয়া উচিত নয়। কারণ জীবশক্তি ও জীবের ইন্দ্রিয়শক্তির ব্রহ্মশক্তি হইতে অগুণ্ণকসিক, অজনা তাহা অস্তিত্ব। সুতরাং ব্রহ্ম বেদবেদা হইয়াও যেমন অপ্রকাশ, পরপ্রকাশ্য নহেন, এইরূপ ব্রহ্ম জীবের প্রত্যক্ষবেদা হইলেও ব্রহ্মের অপ্রকাশের হানি হইবে না। সুতরাং প্রত্যক্ষাদি সমাপবেদা ব্রহ্মের অপ্রকাশই স্বীকার করা উচিত। প্রত্যক্ষাদি সমাপবেদা হইয়াও যদি ব্রহ্ম অপ্রকাশ হইতে পারে, তবে পূর্বে যে ব্রহ্মকে শ্রুতিসমাপ ব্যতিরিক্ত সমাপের অনিময়রূপে প্রতিপাদন করা হইয়াছিল, তাহা নিরর্থকই হইল। শ্রুতি ব্যতীত সমাপবেদা হইয়াও ব্রহ্ম অপ্রকাশ এইরূপই বলা উচিত ছিল।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে পারমেশ্বরী শক্তিসমূহ সঙ্কগত বলিয়া জীব ও জীবের ইন্দ্রিয়সমূহকে ব্যাপন করিয়াই অবস্থিত। সঙ্করই পারমেশ্বরী শক্তি আছে। বেদে যেমন ব্রহ্মশক্তির ব্যাপ্তি আছে, এইরূপ জীব ও জীবের ইন্দ্রিয়াদিতেও ব্রহ্মশক্তির ব্যাপ্তি আছে। ব্রহ্মশক্তির ব্যাপ্তি, বেদ ও ইন্দ্রিয়াদিতে সমানভাবে থাকিলেও জীবের ইন্দ্রিয়জনা ব্রহ্মবিশয়ক জ্ঞান জীবের বুদ্ধাদি দ্বারা বাসহিতভাবে হইয়া থাকে, অজনা জীবের প্রত্যক্ষাদিবেদা ব্রহ্ম হইলে সাক্ষাভাবে ব্রহ্মই ব্রহ্মশক্তি দ্বারা বেদা হইল—এইরূপ বলা যায় না।

ব্রহ্মবিশয়ক ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞানে জীববুদ্ধির ব্যবধানবশতঃ দোষ-বস্তুর সত্তাবনা আছে। বুদ্ধিমান্দা, দুরাগ্রহ, বিপ্রলিপ্সা অর্থাৎ প্রভারণেচ্ছা ও ইন্দ্রিয়ের অসদ্বৃত্ত প্রভৃতি দোষ জীবের অপরিহার্য। অজনা ব্রহ্ম ঐন্দ্রিয়কাদি জ্ঞানের বিষয় হইতে ব্রহ্মের অপ্রকাশ্য থাকিতে পারে না। বেদদ্বারা ব্রহ্ম প্রকাশ্য হইতে জীববুদ্ধির ব্যবধান অপেক্ষা করে না, সাক্ষাভাবেই ব্রহ্ম বেদবেদা হইয়া থাকেন। সেইহেতু বেদবেদা হইলেও ব্রহ্মের অপ্রকাশের হানি হয় না। ব্রহ্ম

ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়মান সমাপবেদা হইলে ব্রহ্মের অপ্রকাশের হানি হয় এবং উক্ত পক্ষেই অস্তিত্ব বৈজ্ঞানিক আছে বুলিতে হইবে।

সকারান্তরে “সতো নাতো নিবসন্তে” এই শ্রুতির অস্তিত্ব ব্রহ্ম-রূপ বলা যায় হইতে পারে যে শ্রুতির বাক্যশব্দ লৌকিক বাক্য অস্তিত্ব-রূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। লৌকিক বাক্য সন্দেহ বলিয়া শ্রুতি এই লৌকিক বাক্যেরই নিষেধ করিয়াছেন, কিন্তু বৈদিক বাক্যের নিষেধ করেন নাই। ব্রহ্ম লৌকিক শব্দ প্রতিপাদ্য নহেন, কিন্তু বৈদিকশব্দ প্রতিপাদ্য। ব্রহ্ম বেদপ্রতিপাদক না হইলে ব্রহ্মের উপনিষদই ব্রহ্ম হইয়া যায়। শ্রুতিই ব্রহ্মকে উপনিষদ বলিয়াছেন। “সতো নাতো নিবসন্তে” এই শ্রুতিতে যে মনঃশব্দ আছে তাহাও শাস্ত্রাচার্য্য-সংস্কারশূন্য মনেরই বাক্য বুলিতে হইবে। অন্যথা “মনোগৈবানু-ব্রহ্মত্বম্” এই সাধারণ শ্রুতির বিরোধ হইয়া পড়িবে। সন্দেহ লৌকিক বাক্যের ও প্রাকৃত মনের অবিসয় ব্রহ্ম—ইহাই সিদ্ধান্ত। এতদনুসারেই “যদ্বাচনভূমিতম্” ইত্যাদি শ্রুতি এবং “যগ্নানসান মনুতে” ইত্যাদি শ্রুতিরও অর্থ বুলিতে হইবে। অন্যথা ব্রহ্ম মনো-মাত্রের অবিসয় হইলে ‘মন্তব্যঃ’ ইত্যাদি বিশিষ্টশ্রুতির বিরোধ হইত। যে বস্তু লৌকিক বাক্যদ্বারা অভূমিত অর্থাৎ প্রতিপাদিত হয় না, তাহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে, ইহাই “যদ্বাচনভূমিতম্” শ্রুতির অর্থ। এইরূপ—

“যগ্নানসান মনুতে যেনাদর্ম্যনো মতম্।

তদেব ব্রহ্ম স্বং বিজি নেদং যদিদমুপাসতে ॥

যচ্চক্ষুঃ ন পশ্যতি যেন চক্ষুঃশি পশ্যতি।

তদেব ব্রহ্ম স্বং বিজি নেদং যদিদমুপাসতে ॥

যচ্ছ্রোত্রো ন শ্রোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্।

তদেব ব্রহ্ম স্বং বিজি নেদং যদিদমুপাসতে ॥”

—কেনঃ ১৬-৮

“যগ্নানসান মনুতে” এই শ্রুতিতে মনঃশব্দ অসংস্কৃত মনের

বাচক বৃথিতে হইবে। অন্যথা উক্ত শ্রুতির শেষার্ধ্বে “তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিজি” ইত্যর ব্রহ্মের বেদন বিষয়ভোক্তা বিরুদ্ধ হইয়া পড়িবে। এজন্য ব্রহ্মকে সর্ব্বথা অবৈদ্য বলা যায় না। এইরূপ “অবচেনৈব ব্রহ্ম প্রোবাচ” ইত্যাদি স্থলেও “অবচেনৈব” কথাটির অর্থ—প্রাকৃত বচন বিনষ্টপ্রণীত বচনদ্বারা অথবা অনন্তরূপে প্রোবাচ অর্থাৎ উপদিশ্চ-বান্—এইরূপ বৃথিতে হইবে। ব্রহ্ম সর্ব্বথাই বচনের অবিষয় হইলে ‘প্রোবাচ’ এই বচন ক্রিয়াপদের প্রয়োগ বার্থ হইয়া পড়িত। ব্রহ্মপ্রমাণের সর্ব্বথা অবিষয় হইলে ব্রহ্মও শব্দশূন্যাদির মত হইয়া পড়িত। আর ব্রহ্ম প্রতিপাদক শাস্ত্রের আরম্ভও বার্থ হইয়া পড়িত। সুতরাং শাস্ত্র-শ্রুতাকবেদ্য পরব্রহ্ম ইহাই সিদ্ধ হইল। ইহা শ্রীমদ্ নাথব মুকুন্দ বিরচিত পরব্রহ্মপিরিবক্ত অবলম্বনে সিদ্ধান্ত আলোচিত হইল।

যে শ্রুতিসমূহে পরব্রহ্মকে “নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবেদ্য নিরঞ্জনম্।” “অপাণি পাদো জবনো প্রহীতা পশাতচক্ষুঃ স শূণ্যাত্মকর্পঃ।” “অশব্দমস্পর্শনরূপমব্যয়ং তথারসঃ.....” ইত্যাদি বলিয়াছিলেন এবং মূনিগণও পরব্রহ্মকে নিষ্ক্রিয়, নিরঞ্জন, নিরাকার, হস্ত-পদহীন এবং অশব্দ, অরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। পরে তাঁহারা ই ব্রহ্মে গোপগৃহে, গোপকন্যা গোপীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহা নিম্নোক্তরূপে লোকভূমি অনুশীলন করিলেই জানা যায়—

“গোপান্ত শ্রুতয়ো জেয়া ঋষিভ্যা গোপকন্যাকাঃ।

দেবকন্যাস্ত রাজৈস্ত ন মানুযাঃ কথকঃ নতি ॥”

—পাদ্য

“কন্যাঃ স্বরূপা সিদ্ধান্ত পুনঃ কাত্যায়নী ব্রত।।

শ্রুতিরূপতয়া কণ্ঠিঃ মূনিরূপতয়া পরাঃ ॥

শতকোটিতয়া তাসাং সংখ্যাঃ কঃ কর্ত্তুমর্হতি।

জ্ঞাত্বাত্ত্ব বা দেবাত্ত্ব কৰ্ম্ম পদানুপাদনম্ ॥”

উক্ত গোপীগণের অনেক ভেদোপভেদ। কিছু নিতাসিদ্ধা, কিছু

সামানসিদ্ধা, কিছু শ্রুতিরূপা, আর কিছু মূনিরূপা। তাঁহাদের যুগ্মও অনেক। শতকোটি গোপী, তাঁহাদের গণনা করিতে পারে কে? সেই মূনি শ্রুতিগণ গোপগৃহে গোপকন্যা গোপীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পরব্রহ্মকে তাঁহারা কি বলিয়াছিলেন, লীলাত্বক তাহা শ্রবণ করিয়া প্রিয়শিষ্য মহারাজ পরীক্ষিতকে বলিতেছেন—গোপ্য উচুঃ—

“অক্ষং বতাং ফলমিদং ন পরং বিদামঃ

সখাঃ পশুননুবিবেশন্তোবং যসৌঃ।

বক্তং ব্রজেশসুতরোরনুবেণু জুষ্টং যৈব।

নিপীতমনুরক্ত কটাক্ষ মোক্ষন ॥”

—ভাঃ ১০।২১।৭

“হে সখাঃ! যুগ্মমিহ গৃহ নিগড়ে স্থিতা বিধাতা দত্তানি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ানি কেবলং বিফলী কুরাধে”, গোপীগণ পরস্পর বলিতেছেন—হে সখি! আমরা এই গৃহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া বিধাতার প্রদান দুষ্প্রাপ্য চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহকে কেন বার্থ নষ্ট করিতেছি? “তদিতো বনং ক্ষতমেব গচ্ছা সফলং জ্ঞানো ভবতেতাঃ।” শীঘ্রই বনে গমন করতঃ প্রীকৃষ্ণদর্শনে নেত্রদ্বয়কে আর জীবনকে সফল করিতেছি না কেন? চক্ষুমানগণের ইহাই পরম ফল। ইহা অপেক্ষা পরম ফল আমরা জানি না। তাহাই বলিতেছি—“চক্ষুঃশ্রোত্রমিদমেব ফলং পরং বিদামঃ।” অর্থাৎ “অক্ষং বতাং ফলমিদং নেত্রাদি” এই অভিপ্রায়ে বলা হইয়াছে। কৃষ্ণদর্শন—ইহাই মুখ্য ফল।

“ব্রহ্ম প্রাপ্তিঃ পরং ফলং ন সাম্যজাদি মোক্ষোহপি পরমং ফলং ন।” শ্রুতিগণ বলিতেছেন যে, চক্ষুমান ব্যক্তিগণের ব্রহ্মপ্রাপ্তি পরম ফল নহে এবং সাম্যজাদি মোক্ষলাভও পরম ফল নহে। তাহা হইলে তাহা কি? বলিতেছেন—“আম্ম লাভায় পরং বিদান্তে ইতি শ্রুতঃ।” আম্ম (উপবান্ কৃষ্ণ) লাভ হইতে অধিক কি লাভ হইতে পারে? স্মৃতিও বলিতেছেন—“যঃ সাম্য চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ভুতঃ।” যাহাকে (সাম্য) হইলে পর অন্য

বস্তুকে অধিক শ্রেষ্ঠ মনে করিতে পারে না। পরম ফল মোক্ষও পুরুষার্থ হইতে পারে না? না, তাহা হইতে পারে না। তদ্বিশয়ে বলিতেছি—“বয়ম্ বিদামঃ” আমরা জানি। “বয়মপুনিষদরাপা অতো জানীয় নাতোহধিকং ফলমস্তি।” আমরাই উপনিষদরাপা, সুতরাং আমরাই এবিষয়ে ভালভাবে জানি, কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইতে অধিক পরম ফল আর নাই।

বুদ্ধিমানগণের বুদ্ধির ফল ব্রহ্মদর্শন ও মোক্ষাদি হইতে পারে। কিন্তু আমাদের মতে তাহা নহে। তাহা হইলে সেইটি কি? বলিতেছি—“ইন্দ্রিয়বতাং হ্রিদমেব।” ইন্দ্রিয়বানগণের সার্থকতা ত' ব্রহ্মরাজ নন্দের পুত্র, কৃষ্ণদর্শনই পরম ফল। ক্রপকাল চিন্তা করুন তো, যখন “সখাঃ পশুননুবিবেশমতোর্বয়সোঃ” কৃষ্ণবলরাম সখা বয়স্য গোপবালকগণের সহিত গোচারণে গোসমূহকে বনে লইয়া যাইতেছেন অথবা সজ্জায় মধুর মধুর বংশীধ্বনি করিতে করিতে গোধূলি ধূসরিভাগে সেই সমস্তকে লইয়া বন হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন, সেই সময়ে তাঁহার কটাক্ষ দৃষ্টি, অধরঙ্গর মৃদুহাসি নৃত্য করিতেছে, বলুন তো তাঁহার সেই অঙ্গের মাধুর্য্যামৃত “নিদীত-মনুরজ” অনুরক্তের সহিত পান করিল না, সেই নেত্রধারীর জীবন সার্থকতা কি হইবে?

তাঁহার মধুর বংশীধ্বনি শ্রবণ, তাঁহার শ্রীঅঙ্গের দিবাগন্ধ-আশ্রাপ এই সবেই নেত্র ও ইন্দ্রিয়বানগণের ইন্দ্রিয়সমূহের পরম ফল।

“ন ভজ্যেৎ সৰ্ব্বতো মৃত্যুরূপাস্যসমরোদ্ভবঃ” ভাব এই যে, কোন মঙ্গলভাগী ব্যক্তি আছে যে যাহাতে ইন্দ্রিয়সমূহকে প্রাপ্ত হইয়াও ব্রহ্মাদি বড় বড় দেবতাগণেরও উপাস্য কৃষ্ণের চরণকমলের দিবা-গন্ধ, দিব্য মধুর মৃদুহাসি, অলৌকিক রূপমাধুরী, অতিকমল সুশীত-লাল স্পর্শ আর মঙ্গলময়ী বংশীধ্বনি কানে শ্রবণাদি করিতে চাহে না, মৃত্যুতে চতুদ্দিক আবৃত মানবের কি কথা? মৃত্যুর ভয় হইতে

মৃত্যু দেবতাগণ আর তাঁহাদের নায়ক ব্রহ্মাও কৃষ্ণের চরণ সন্নিধি উপাসনা করিয়া থাকেন।

উগবানকে উপাসনা তিনিই করিতে পারেন, যিনি ইন্দ্রিয়বান। ইন্দ্রিয়বানের অর্থ এই যে, ইন্দ্রিয়সমূহ যাহার বশে। যেরূপ ধনবান কে? সহজ কথা—যে ধনের স্বামী। ইচ্ছানুসারে ধনকে খরচ করিতে পারেন তিনি ধনবান, অনাথা ধন থাকে সত্ত্বেও কেন তাহাকে ধনবান বলিবে? যাহার ধন কোন সৎকার্য্যে ব্যয় করে না, স্বজ-নের প্রয়োজনেও ব্যয় করে না। তদ্রূপ যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সমূহের দাস, তাহাকে ইন্দ্রিয়বান বলাই বাহ্য। হাঁ, ইন্দ্রিয়সমূহ যাহার বশে থাকে অর্থাৎ যে নিজের ইন্দ্রিয়সমূহের স্বয়ং স্বামী তিনিই গোস্বামী পদবাচ্য। তিনিই যথাযথ ইন্দ্রিয়সমূহকে উগবত্ত্বজন আদি সৎ-কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারেন। “বর্হায়িতো তে নম্রনে নরানাং, লিঙ্গানি বিকোর্ননিরোদ্ধতো যো।” নেত্রবান হইয়াও যে কৃষ্ণের অলৌকিক রূপমাধুর্য্য দর্শন করেন না, তাঁহার নেত্র ময়ূরপুচ্ছে চিত্র-স্বরূপ কোন সার্থকতা নাই।

“অশব্দমস্পর্শমরূপমগন্ধমরসম্” অস্থূলমণ্ড-বহুস্বমদীর্ঘ...।” “যথাক্রমে নিয়তা স্থিতির্নাশ্চৈঃ ভবেৎ।” সূর্য্য, চন্দ্র, তারামণ্ডল, অগ্নি ও বিদ্যুৎ প্রভৃতি বিহীন ঘোর অজ্ঞকারময় কোন একস্থানে সুন্দর নেত্র ও ইন্দ্রিয়বান পুরুষ ব্যক্তিকে যদি রাখা যায়, তাহা হইলে নিজের নেত্রাদি কি সৎকার্য্য করিতে পারিবে? তদ্রূপ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, হীন এবং অস্থূল, অ-অণু, অদীর্ঘ, অদ্রুয়াদি রহিত ব্রহ্মতত্ত্বের প্রাপ্তিতে ইন্দ্রিয়বানগণের ইন্দ্রিয় সার্থকতার কি সম্বন্ধ হইবে? তজ্জন্য শ্রুতিগণ বলিতেছেন—“অনা মতে অন্যৎ ফলং ভবতুনাম্ ন তু অস্মাকম্ মতে।” অন্য কাহারও মতে ইন্দ্রিয়গণের ফল অনা কিছু হইতে পারে, কিন্তু “ন তু অস্মাকম্ মতে” আমাদের মতে তাহা নহে। আমাদের মতে শ্রীশ্যামসুন্দরের রূপমাধুর্য্য দর্শন,

গুণশ্রবণ, কীর্তনাদিই ইন্দ্রিয়বানগণের পরম ফল বলিয়া নিশ্চিতরূপে জানি। ইন্দ্রিয়বতাং ত্বিদমেব।

“পরমিমমূপদেশমাত্রিধ্বং নিগমবনেষু নিত্যত্বদধিমাঃ।

বিচিন্ত্য ভবনেষু বজ্রবীণাম্ উপনিষদধর্মমূলখলে নিবন্ধম্॥”

অরে ব্রহ্মকে অব্বেষণকারি। এদিকে শোন। বেদান্ত-বনে পরব্রহ্মকে অব্বেষণ করিতে করিতে তুমি তাঁহাকে না পাইয়া দুঃখে অতিশয় কষ্ট পাইতেছ। এদিকে আইস, আমি তোমাকে পরম উপদেশ দিতেছি, তাহা ব্রহ্মসহকারে শোন। গোপসুন্দরীগণের গৃহে অব্বেষণ কর। এই দেখ এখানে উপনিষদের পরম উদ্দেশ্য উল্খলে আবদ্ধ হইয়া আছে। অব্বেষণকারী পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দোন্মত্ত হইয়া প্রণামপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন—

“নিগমতরোঃ প্রতিশাখং মৃগিতং মিলিতং ন তৎপরং ব্রহ্ম।

মিলিতং মিলিতমিদানীং গোপবধূতীপটাকলে নদ্ধম্॥”

অহো! কত না পরিশ্রম করিয়াছিলাম, বেদান্তব্রহ্মের প্রত্যেক শাখায় শাখায় অব্বেষণ করিয়াছিলাম, কিন্তু সেই পরব্রহ্মকে ত' প্রাপ্ত হই নাই। কিন্তু দেখ দেখ এখন প্রাপ্ত হইলাম, প্রাপ্ত হইলাম। এখানে গোপসুন্দরীর মতো বিরাজমান হইয়া সেই পরম ব্রহ্ম অবস্থিত আছেন। কি বলিব? পরব্রহ্মকে অচিন্ত্য, অতর্ক্য, অনির্বাচনীয়রূপে আমার অনুভূতি হইয়াছিল। কেবল চিন্তা, চিৎসরোবরে নিমগ্ন ছিলাম।

“মূলু সখি! কৌতুকমেকং নন্দনিকেতাঙ্গনে ময়া দৃষ্টম্।

গোধূলিধূসরিতাসৌ নৃত্যতি বেদান্তসিদ্ধান্তঃ॥”

হে সখি! শোন, আমি এক কৌতুক দেখিলাম। নন্দমহারাজের গৃহ-প্রাঙ্গণে গিয়াছিলাম, সেখানে তো দেখিলাম দোস্তের চরম সিদ্ধান্ত—পরম ব্রহ্ম নৃত্য করিতেছেন। হে সখি! আর কি বলিব বল তো নৃত্যকারী সেই পরম ব্রহ্মের নবমেঘ-ন্যায় শ্যাগল অঙ্গ

গোধূলিতে ধূসরিত। সেই রূপমাধুরীকে কিভাবে বর্ণন করিব বল? অর্থাৎ অবাঞ্ছমানস-অগোচর বাক্য-মনের ধারণাভীত।

“কং প্রতি কথয়িতুমীশে সম্প্রতি কো বা প্রতীতিমায়াতু।

গোপতিতনয়াকুঞ্জে গোপবধূতীবিটং ব্রহ্ম॥”

কাহাকে বা বলি? বলিলেও আমার এই কথা কে কেবা বিশ্বাস করিবে? এই বিচিত্র অনুভূতিকে বিশ্বাসই বা কে করিবে? কিন্তু এই সত্য ত' সত্যই থাকিয়া যাইবে। অহো! আমি দেখিলাম রবিনন্দিনী শ্রীমমুনীর পুলিনে এক নিকুঞ্জে এক গোপসুন্দরীর বিত্তক প্রেমায়ুতে মত্ত হইয়াছেন। রসরাজ হইয়াও পরব্রহ্ম কীড়ায় উন্মত্ত। “রসং হোবামং লক্ষ্মানন্দী ভবতি।” শ্রুতি বলিতেছেন।

যে শ্রুতিগণ পূর্ব্ব পরব্রহ্মকে নির্ভণ, নিষ্ক্রিয়, নিরঞ্জন, হস্ত-পদহীনরূপে বর্ণনা করিয়াছিলেন এবং যে মুনিগণ সেই শ্রুতিবলিত পরব্রহ্মকে নিরাকার চিন্তা বলিয়া ধ্যান করিয়াছিলেন, সেই শ্রুতি-মুনিগণ পরে ব্রজে গোপীরূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের পূর্ব্বের কীড়িত-খাত পরব্রহ্মের হস্ত-পদের অপূর্ব্বতা এবং রূপমাধুরীর অলৌকিকতা বর্ণনা করিতেছেন। নারের বিধান আছে যে, পূর্ব্ব-পরবিধিযো-পরবিধিবলবান অর্থাৎ পূর্ব্ব বলা অপেক্ষা পরে বলা শ্রেষ্ঠ ও সত্য।

অধিক কি। অবৈতসম্প্রদায়াগ্রগণ্য অবৈতবাদের একনিষ্ঠ উপাসক, অধিতীয় বৈদান্তিক পরমহংস পরিব্রাজকাচায়া শ্রীমম্মধু-সূদন সরস্বতীপাদ বিত্তকবৈতবাদী শঙ্করসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি আচার্য্য শঙ্করের অভিমত বিত্তক অবৈতবাদের অনুকূলে বিত্তর গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে অবৈতসিদ্ধি নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া অবৈতবাদের বিরুদ্ধবাদী শ্রীমম্মধু সাম্প্র-দায়িকগণ অবৈতবাদ দণ্ডায়মান হইলে তিনিই সেই সমস্ত দোষ খণ্ডনপূর্ব্বক বিত্তকবৈতবাদ স্থাপন করিতে থাকেন। আচার্য্য শঙ্কর

অগ্রকটের পর তিনিই শঙ্করাচার্যের গদিতে আসীন হন। জনশ্রুতি আছে যে, তিনি পরে পরিণত বয়সের শেষে “ভক্তিরসায়ন” নামক অপূর্ণ ভক্তিগ্রন্থরচনা করেন। কর্ম, জ্ঞান, যোগ অপেক্ষা ভক্তিকে প্রাধান্য প্রদান করেন। জনশ্রুতি আছে যে, তখন তিনি বিজ্ঞান-বৈতবাদ সম্প্রদায় হইতে অবসর লইতে বাধ্য হন।

যাহা হউক তিনি ‘ভক্তিরসায়ন’ গ্রন্থ রচনা করিয়াই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার অস্টিম গ্রন্থ অপূর্ণ ভক্তিগ্রন্থ, বর্তমান সংস্কৃতশিক্ষা দর্শন বিভাগে পাঠ্যরূপে নিষ্পাচিত হইয়া চলিয়া আসিতেছে। তিনি অতি নিপুণতা সহকারে ভক্তি নিরূপণ করিয়াছেন। তিনি নিজের গ্রন্থে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুর্য্য বিষয়ে একটি অপূর্ণ শ্লোক রচনা করিয়া অন্তরের কথা, শ্রেষ্ঠসাধনের কথা জানাইয়া গিয়াছেন। তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

“ধ্যানাত্যাসবশীকৃতেন মনসা তস্মিৎপূর্ণং নিষ্কিয়ং
জ্যোতিঃ কিঞ্চন যোগিনো যদি পরং পশ্যন্তি পশ্যন্ত তে ।
অস্মাকং তু তদেব লোচন চমৎকারায় ভূয়াক্ষিরং
কালিন্দীপুলিনোদরে কিমপি স্বপ্নীলং মহো ধাবতি ॥
বংশীবিশৃম্বিতকরাগবনীরদাতাৎ
পীতাম্বরাদরূপবিম্বফলাধরোষ্ঠাৎ ।
পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখাদরবিম্বনেত্রাৎ
কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে ॥”

যদি যোগিজ্ঞান ধ্যানের অত্যাগবশে মনের দ্বারা সেই নিঃশব্দ, নিষ্কিয় এবং অনির্বচনীয় পরব্রহ্মের পরম জ্যোতির দর্শন করেন তো তিনি করিতে থাকুন। কিন্তু আমার নয়নে সেই একমাত্র শ্যামময় প্রকাশই চিরন্তন কাল পর্যন্ত চমৎকার উৎপন্ন করিতে থাকুক। যিনি শ্রীহরির উত্তম কুলে বিচরণ করেন, যাহার হস্ত-ধরে বংশী বিভূষিত, অসকান্তি নবমেঘের ন্যায় উজ্জ্বল শ্যাম, অঙ্গ

পীতাম্বর সুশোভিত, পদবিম্বফলের ন্যায় সুন্দর রক্তিম পূর্ণচন্দ্রসদৃশ মুখমণ্ডল, প্রস্ফুটিত কমলের ন্যায় নেত্রমণ্ডল অতিমনোহর, সেই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব আমি আর কিছু জানি না। তাই পুনঃ বলিতেছি—

“অবৈত বীথীকৈরূপাসাঃ স্মারাজাসিংহাসন লব্ধদীক্ষাঃ ।
পঠেন কেনাপি বয়ং দঠেন দাসীকৃত্য গোপবধুবিটেন ॥”

অবৈতমার্গে বিচরণকারী পথিক (সাধক) যাহাকে নিজের উপাস্য গুরুদেব মানিত এবং আত্মারাজ্যে সিংহাসনের উপর যাহার অভিষেক হইয়াছিল, ঐরূপ আমাকে গোপাগনাগণের প্রেমপ্রদানকারী কোন হলকারী হলনাপূর্ব্বক নিজের দাসী করিয়া নিলেন। অর্থাৎ নিঃশব্দ, নিরাকার, নিষ্কিম্ব অবৈতমার্গের ব্রহ্ম উপাসক ছিলাম, কৃষ্ণ আমাকে অলৌকিক রূপ-গুণাদি প্রদর্শন করতঃ ভক্তিমার্গে আকর্ষণ করিয়া আনিয়া নিযুক্ত করিলেন।

পরমহংস চূড়ামণি শ্রীল গুরুদেবও মহারাজ পরীক্ষিতকে বলিতেছেন—হে রাজর্ষে! আমি জন্মাবধি নিঃশব্দ, নিষ্কিম্ব ব্রহ্মে পরিনিষ্ঠিত ছিলাম অর্থাৎ পরব্রহ্মে বিশেষভাবে নিমগ্ন ছিলাম। কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলাদ্বারা আমার চিত্ত আকৃষ্ট হওয়াতে এই আখ্যান (শ্রীমদ্ভাগবত) অধ্যয়ন করিয়াছি।

“পরিনিষ্ঠিতোহপি নৈশ্বৰ্য্যে উত্তমঃ শ্লোকলীলয়া ।
গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্ ॥”

—ভাঃ ২।১।৯

শ্রীসূতগোস্বামীও ঋষিগণকে বলিতেছেন যে—ব্রহ্মানন্দ-সুখমগ্ন এবং ব্রহ্মচিন্তারত মূনিগণ ক্রোধোৎসাহমুক্ত হইয়াও অর্থাৎ রাগ-দ্বেষাদি নিঃশূন্য হইয়াও অমিতবিক্রম ভগবান্ শ্রীহরির ফলাভিসন্ধান-রহিত নিষ্কাম সেবা করিয়া থাকেন। কেন না ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এতাদৃশ গুণসম্পন্ন যে, তিনি আত্মারামগণকেও আকর্ষণ করিয়া থাকেন।

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ দ্বীয় অলৌকিক রূপ-রূপ মাধুর্য্য দ্বারা বিজ্ঞান, নিগূঢ় আশ্চর্য্যম যুনিগণকেও জীলয় আকর্ষণ করিয়া আনেন। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে শাস্ত কেন নিগূঢ়, নির্বিশেষ বলেন, তাহা কেবল প্রাকৃত রূপ-রূপকেই নিষেধ করার জন্য। যথা—

“নীলপং নিগূঢ়ং বাপি জিহ্বাহীনং পরাংপরম্ ।

বদন্তাপনিষৎ সত্বা ইদমেব মমানম ॥”

‘প্রকৃতাংশুপদাদনন্তাত্ত্বাৎধেয়ম্

অসিক্তান্দ্রদগুণানাং নিগূঢ়ং মাং বদন্তি হি ।

অদুশাস্ত্রায়মৈতসা রূপসা চমৎকরুয়া

অরূপং মাং বদন্তোভে বেদাঃ সর্কে মহেশ্বরঃ ॥”

“যোহসৌ নিগূঢ়ং ইত্যাক্তে শাস্ত্রেসু জগদীশ্বরঃ ।

প্রাকৃত্যেহেং সংসৃজিতপৈতীনন্তমুচ্যতে ॥”

“ন তস্য প্রাকৃত্য মূর্তির্মৈদোমাংসাদি সত্ত্বঃ.....সর্কাত্মা নিতা-
বিপ্রতঃ। সর্কে নিতাঃ শাস্ত্রান্ত দেহান্তস্য পরাশ্রয়ঃ। হানো-
পাদানরহিতা নৈব প্রকৃতিজাঃ কৃতিত।”—পদ্মপুরাণ। “চক্ষুঃশ্রো-
ত্রিদমেব ফলং পরম্ বিদ্যামঃ।” চক্ষুঃশ্রোত্রাদিগণের ইহাই পরম ফল,
আমরা জানি। অর্থাৎ কৃষ্ণের অলৌকিক রূপমাধুর্য্য দর্শনই চক্ষুর
পরম ফল। আমরা শ্রুতি, তাই বলিতেছি।

উপসংহার—“যতো বাচো নিবর্তন্তে” ইঞ্জিয়সমূহ থাকার
সহিত মন পরব্রহ্মকে না পাইয়া প্রত্যাঘর্ষন করে, কিন্তু যদি তিনি
যত্নে মন ও ইঞ্জিয়ের দর্শন করেন তাহা হইলে তাহাকে প্রতিরোধ করিতে
পারিবে কে এবং বাস্তবে তাহা তাহাকে প্রাপ্ত হইয়াই থাকে। যাহাকে
যত্নে স্বীকার (বরণ) করেন, যে সাধক আমাকে দর্শনে অধিকারী,
তাঁহার নিকট নিজের স্বরূপে তাঁহার প্রতি অভিনন্দন করেন। “গমে-
বৈষ রূপতে তেন, সত্ত্বাত্তসৌম আত্মা বিরূপতে তনুং স্বাম।” “তসৌব
আত্মাবিদ্যাঃস্বরূপাং স্বাং পরাং তনুং আত্মত্বং স্বরূপং বিরূপতে

প্রকাশয়তি।” পরব্রহ্ম—পরমাত্মা তাঁহার প্রতি দ্বীয় অবিদ্যাশ্রয়
পরম স্বরূপকে প্রকাশিত করেন। অনুভূতি আবরণের বিনাশবিপ্লবের
পরিসমাপ্ত হইলে কেবল ভগবদনুগ্রহ হইতেই সম্ভব। যাহা উপনিষদের
পরিসমাপ্ত, তাহা হইতে ভগবদনুগ্রহের প্রতীক্কা উপাসনার প্রারম্ভ।
অনুগ্রহের প্রতীক্কারূপ ভক্তি-উপাসনা ভগবানের অত্যন্ত সমীপে
লইয়া যায়।

যেদগ্গী কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড ও ভক্তিকাণ্ড বা উপাসনাকাণ্ড।
কর্মকাণ্ড ভগবৎ কর্মার্শন দ্বারা কর্মের মল নিবৃত্তি হইলে পর একা-
গ্ৰতা প্রাপ্তির জন্য জ্ঞানকাণ্ড-উপনিষদ এর বিধান। উপনিষৎ চিত্ত
বিক্ষেপ চাক্ষুরিক নিবৃত্তি করে। ইহাতে বিবিধতা, অনেকতা হইতে
পারে না সেখানে চক্ষুসত্তা কিসের জন্য? হৈম্যা প্রতিষ্ঠা একত্ব হইলে
জাবের উল্লেখ হয়, তাহা উল্লেখ লাভ হইলে প্রত্যেক সাধক নিজের
সামনে পূর্ণ নিষ্ঠার আধারস্বরূপ প্রেমভক্তি প্রাপ্ত হয়।

উপনিষদের লক্ষ্য নির্যাস প্রাপ্তি, অভেদ প্রাপ্তি, তাহাকেই
সামুজ্যও বলা যায়। এই পর্য্যন্তই উপনিষদ্ নির্যাস প্রাপ্তি, তজ্জনা
শ্রবণ, মনন, নিমিষাশন সাধন করিতে হয়। কিন্তু উপনিষদের দ্বারা
প্রাপ্তি ফল অসুরগণ বিধেয় করিয়াই অনায়াসে তাহা সামুজ্য প্রাপ্ত
হয়। অভেদ তজ্জনা ভগবৎসেবাবিশুদ্ধ অঙ্কুর। ভগবৎভক্তিগণ
অভেদ হইতে দূরে অবস্থান করেন, নিতাসামিধা প্রেমসেবাই তাঁহাদের
প্রধান লক্ষ্য। এই ভাগবতীয় জ্ঞান সেই উপনিষদের জ্ঞান সমাপ্তির
পর হইতে আরম্ভ হয়।

“জানে প্রয়াসমুদপাস্য নমস্ত এষ
জীবন্তি সন্যপরিতাং ভবদীয়াবার্ভাম্ ।
স্থানে দ্বিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাচমানোভির্মে
প্রায়ণোহজিত জিতোহপাসি তৈত্তিলোক্যাম্ ॥”

“সালোক্য-সান্তি সামীপ্য-সারূপৈকত্বমপ্যুত ।
দীক্ষমানং ন গৃহু ৰ্ত্তি বিনা যৎসেবনং জনাঃ ॥”

—ভাঃ ৩।২৯।১৩

“কিমলভ্যং ভগবতি প্রসঙ্গে শ্রীনিকেতনে ।
তথাপি তৎপরা রাজস্ব হি বাহুৰ্ত্তি কিকন্ ॥”

